

યોગદ્રષ્ટિ સમુચ્ચય.

:: ભાષાંતરકર્તા ::

મહોપાધ્યાયજી માં શ્રી દેવવિજયજીગણિ મહારા

:: પ્રસિદ્ધ કર્તા ::

શ્રી વિજયકમલ કેશર ગ્રંથમાળા તરફથી
શા. હીરાલાલભાઈ મગનલાલ, ખંભાત.

પ્રથમ આવૃત્તિ.

વિ. સં. ૧૯૯૨

પ્રત ૧૨

શ્રીમદ્ આચાર્ય મા. શ્રી વિજયદેશર સૂરીશ્વરજી મહાર

अर्पण पत्रिका

निखिलनिगमागमनीरेश्वरपारीणा ऽध्यात्मयोगमार्त्तण्डदार्श-
निकसम्माद् जेष्ठबन्धुश्रीमद्विजयकेशरसूरिश्वरपूज्यपादानां
प्रशान्तगंभीराकृतिजुषां योगविद्यां प्रत्यपूर्वप्रेमास्पदता-
मध्यक्षीकृत्यप्रविलोक्य च बहुकालंतदीयांध्यानावस्थां
चकितचितोभूतोऽहं ज्ञातयाचसमग्रप्राणिवृन्दं योग-
प्रवणं विधातुं भवत्समीहया प्रत्तप्रेरणत्वात् स्वस्या-
पितन्मार्गपरायणतां दृष्टुक्कामः भवत्गुणगणाकृष्टो
ऽस्ययोगदृष्टिसमुच्चयाख्यस्यग्रंथस्य मत्कृतानु-
वादोभवच्चरणकमलमिलिन्दायमानो यत्र
कुत्रापि योगिगणैरप्यनवाप्यस्थानेस्थिति-
मतां श्रीमतांपरमानूनां शान्तिसंजन-
यत्वतिप्रार्थयतेऽयं ग्रंथसमर्पकः श्रीमतां
कनीयान्भ्राता वन्दननिवद्धाञ्जलि
सहोपाध्यायो देवविजयः

सं. १९९१ भाद्रशुक्ल पंचमीतिथौ

માહારાજશ્રી છત્રવિજયજીની ટુંક જીવનરેખા.

આ માહાત્માશ્રી ખંભાતના રહીશ હતા. સંસારી નામ મગનલાલ ઇશ્વરદાસ હતું, ચુડગરનો ધંધો કરતા હતા. સ્થિતિ સામાન્ય છતાં ધર્મસ્થિતિ ઘણી સારી હતી, દરરોજ પ્રતિક્રમણ, સામાયક, દેવપૂજા, પર્વ દિવસે પોસાહ આ વિગેરે આસં તેઓશ્રીના નિત્ય કર્તવ્યો હતા. સંતતિમાં એકપુત્ર અને એ પુત્રીઓ હતી. પુત્ર ભાઈ હીરાલાલ સામાન્ય સ્થિતિમાંથી હાલ ઘણી સારી સ્થિતિમાં ધર્મ પ્રભાવથી આગલ આવ્યા છે. સં. ૧૯૪૬ની સાલમાં શેઠ અમરચંદભાઈ પ્રેમચંદે પાલીતાણાનો છરીપાલતો સંઘ કાઢ્યો હતો તેમાં મગનભાઈ છરીપાલતા જત્રા કરવા સાથે ચાલ્યા, સંઘમાં મહારાજશ્રી હરખવિજયજી તથા દીપવિજયજી વિગેરે સાથે હોવાથી તેઓના પરિચયમાં આવતા દીક્ષા લેવાની ભાવના જાગૃત થઈ, અને સીદ્ધગીરીની જત્રા કરી ધોધાની જત્રા કરી ભાવનગર આવ્યા. આ વખતે અહીં મહારાજશ્રી દીપવિજયજી ખીરાજમાન હતા. તેઓશ્રીના ઉપદેશથી મગનભાઈએ તરત દીક્ષા સ્વીકાર કરી અને છત્રવિજયજી નામ રાખવામાં આવ્યું. દીપવિજયજી માહારાજના શિષ્ય થયા. તે પછી વડી દીક્ષા ત્યાં થયા પછી ગુરૂ સાથે જત્રા કરવા પાલીતાણા પધાર્યા. ગુરૂ સાથે અવાર-નવાર જત્રા કરતા નવ નવાણું તેઓશ્રીએ કરી. પાલીતાણા ભાવનગર વિગેરે સ્થલે વિચરી ખંભાત પોતાની જન્મભૂમીમાં આવ્યા, અવસ્થા વૃદ્ધ થવાથી. પાછલની જીંદગી અહીં ખંભાતમાં જ પુરી કરી. સં. ૧૯૮૩ ના કાર્તિક સુદ ચતુર્દસના દિવસે ચોમાસિ પ્રતિક્રમણ તેઓ ભણાવતા પખી સૂત્રના છ આલાવા કહ્યા પછી જરા થાક લાગવાથી તેઓ ખેંસી ગયા અને પ્રભુ સ્મરણ કરતા દેવલોક પોચી ગયા, ચોત્રીસ વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય પાળ્યો તેઓની પાછળ તેઓશ્રીના ચીરંજીવી હીરાલાલભાઈએ મહોચ્છવ વિગેરે ધાર્મિક સારા કાર્યો કરી પૈસાનો સારો સહવ્યય કર્યો હતો, હાલ પણ ધર્મના કાર્યોમાં ઘણો સારો ભાગ લે છે ખંભાત આલીપાડાની ધર્મશાળા તેઓશ્રીએ સુધરાવી આપી છે તેમજ આ

મહારાજ શ્રી હત્રવિજયજી મહારાજ

જન્મસ્થાન ખંભાત.

દીક્ષા સં. ૧૯૭૬ ભાવનગર.

સ્વર્ગ ગં સં. ૧૯૮૩ ખંભાત.

પુસ્તક પણ પોતાના પીતાશ્રીના સ્મારક તરીકે છપાવી આપેલ છે આ ગ્રંથ યોગ્ય સાધુ સાધ્વી તથા સદ્ગૃહસ્થોને ભેટ આપતાં બચશે તેના વેચાણમાંથી ફરી આ બુક છપાવવામાં આવશે.

તેઓશ્રીની આ હિદારતા માટે તેઓનો આભાર માનવામાં આવે છે.
સં. ૧૯૯૨ માહા સુદ ૧ લીં ગ્રંથમાલાના વ્યવસ્થાપકો.

શ્રી વિજયકમળ કેશર ગ્રંથમાલાના સર્વમાન્ય આત્મજગૃતિના અપૂર્વ પુસ્તકો.

1. યોગ શાસ્ત્ર આ. ૪ રેશમી પાકું પુંકું	કો. ૩. ૨-૦-૦
2. મલય મુંદરી આ. ૪ રેશમી પાકું પુંકું	,, ,, ૧-૪-૦
3. રેખા દર્શન-હસ્ત સંજ્ઞવન ભા. ૧-૨-૩-પાકું પુંકું	,, ,, ૧-૪-૦
4. આત્માનો વિકાશક્રમ-ઊપમીતિભવ પ્ર. સારાંશ	,, ,, ૧-૪-૦
5. મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ સરલ સંસ્કૃત પાના આકારે	,, ,, ૨-૦-૦
6. મહાવીર તત્ત્વ પ્ર. નિતિ વિચારામૃત, આત્મવિશુદ્ધિ	,, ,, ૧-૦-૦
7. દેવવિનોદ. અનેક વસ્તુ. સ્વરોદય વિગેરે રેશમી પાકું પુંકું	,, ,, ૧-૦-૦
8. સમ્યક દર્શન-સમ્મતવત્ત્વના ૬૭ બોલનું વિવરણ પાકું પુંકું	,, ,, ૦-૧૨-૦
9. યોગ દષ્ટિસમુચ્ચય ભાષાંતર. આત્મસ્વરૂપ બતાવનાર	,, ,, ૧-૪-૦
10. શૃંગત ઇવન પ્રભા તથા આત્મોત્તતિ વચનામૃતો	,, ,, ૧-૮-૦
11. ઇવન પ્રભા રાસ તથા વચનામૃતો આત્મજગૃતિના	,, ,, ૦-૮-૦
12. શાંતિનો માર્ગ-અપૂર્વ શાંતિ આપનાર નામ તેવા ગુણ	,, ,, ૦-૮-૦
13. પ્રભુના પંથે જ્ઞાન પ્રકાશ. કાચું પુંકું	,, ,, ૦-૫-૦
14. આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા પાઠશાળાને ખાસ ઉપયોગી	,, ,, ૦-૫-૦
15. શિશુશિક્ષા બાલકોને ખાસ ઉપયોગી	,, ,, ૦-૧-૬
16. ઓંકારના પંથે. એક યોગિની બાધનું ઇવન વૃતાંત	,, ,, ૦-૧-૦
17. ધર્મોપદેશ તત્ત્વજ્ઞાન શ્રાવક ધર્મનું રહસ્ય કાચું પુંકું	,, ,, ૦-૧-૦
18. આપણી વર્તમાન કાળતી સ્થિતિ. ચડતિ કે પડતી.	ભેટ.
19. મુહુર્ત યચ્ચાસાર સમીક્ષા. મુહુર્ત યચ્ચાનો ઇતર, હવે છપાશે ભેટ.	

પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં

અમદાવાદ. શાહ. સદુભાઈ તલકચંદ ઠે. રતનપોળમાં વાવણ પોળ
,, મેતા નાગરદાસ પ્રાગજીભાઈ ઠે. ડોશીવાડાની પોળમાં
વડાણકેંપ શા. મોનજીભાઈ પરશોત્તમ ઠે. લખાવેલશીના ડેલામાં.
ભાવનગર જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા.

પ્રસ્તાવના

આ જૈન જગતમાં આત્મકલ્યાણ કરવાના અનેક માર્ગો જ્ઞાની પુરુષોએ બતાવ્યા છે, તેમાં જેને જે અનુકુલ આવ્યો તેના માટે તે ઉપયોગી માર્ગ છે, છતાં યોગ માર્ગ ઘણો દુંકો અને સ્ટીમરની માફક જલદી સંચાર સમુદ્રનો પાર પમાડી દે છે, દઢ પ્રહારી ચીલાતી પુત્ર જેવા ધોર કર્મો કરનારા પણ આ યોગના આલંબનથી તેજ ભવમાં પરમપદ મેળવી શક્યા છે. આ યોગના સ્વરૂપને બતાવનાર જૈનાચાર્યોએ તેમજ જૈનેતર યોગાચાર્યોએ યોગ બાબતના ઘણા ગ્રંથો લખેલા છે. છતાં આ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય નામનો ગ્રંથ દરેક ગ્રંથોમાં પ્રવેશ કરવાને દારૂપ છે. આ ગ્રંથના કર્તા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ વિક્રમની છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં થયા છે. તેઓ એક જબરજસ્ત પંડીત ચઉદસો ચુંભાલીસ ગ્રંથના કર્તા છે, આ ગ્રંથ જૈન તથા જૈનેતર યોગના ગ્રંથોમાંથી સારખેંચીને બનાવેલ છે. આની અંદર આઠ દષ્ટિનું સ્વરૂપ ઘણી સારી રીતે જણાવેલ છે. યોગના આઠ અંગો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ યોગાંગો દરેક દર્શનકારોએ માનેલ છે, તેનો સમાવેશ આઠ દષ્ટિનાં અનુક્રમથી આ ગ્રંથમાં કરેલ છે, જેમકે મિત્રા દષ્ટિ હોય ત્યાં યોગનું યમ નામનું યોગાંગ હોય છે. બીજી તારા દષ્ટિમાં નિયમ હોય છે. એ પ્રમાણે બલા, દીપ્રા, સ્થિરા, કાંતા, પ્રભા, અને પરા આ આઠ દષ્ટિની સાથે યોગના આઠ અંગો બરોબર સમજાવેલ છે. તથા ખેદાદિ આઠ દોષો. આ આઠ દષ્ટિમાં અનુક્રમે આત્મા જાય છે, અને અદ્રેપાદિ આઠ ગુણો અનુક્રમે આ દષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે, મોક્ષ માર્ગ તરફ ચાલવાની શરૂઆત આ દષ્ટિથીજ શરૂ થાય છે. આ જીવે અત્યાર સુધિ જે જે ધર્માનુષ્ઠાનો કર્યા છે તે બધા મોટે ભાગે ઓધ દષ્ટિથીજ વગર સમજણે કરેલ છે. તેથી આ જીવ આગલ વધી શક્યો નથી, આ જીવનો ભાવમંલ જે કર્યો છે તે ઘણા ખરા ક્ષય થઈ

જાય છે તેમજ ચરમ પુહ્નગલ પરાવર્તન તથા તથા ભવ્યત્વતાનો પરિપાક થાય છે, ત્યારેજ આ જીવને મિત્રાદિ દષ્ટિએ પ્રાપ્ત થાય છે. અને વાસ્તવિક ગુણદાણાની ગણતરી પણ અહીંથીજ થાય છે. મિત્રાદિ દષ્ટિથી પ્રથમ ગુણ સ્થાનકની શરૂઆત થાય છે, અને ચોથી દીપ્રાસુધિ ઉત્કૃષ્ટ પ્રથમ ગુણ સ્થાનક હોય છે. અહીં સુધી હજી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સૂક્ષ્મબોધ પણ હજી અહીં થતો નથી. પણ બ્યારે પાંચમી સ્થિતિ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આજીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને સૂક્ષ્મ બોધ—અનુભવ પૂર્વક આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાય છે. ત્યાર પછી છઠી ક્રાન્તા દષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં દેશ વિરતિપણું તથા સર્વવિરતિપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આ વખતે આ છઠી દષ્ટિવાળા જીવને પુહ્નગલીક વસ્તુ તરફની ધણી લાગણી ચાલી જાય છે, અને નિરતીચાર ચારિત્ર પાળે છે, સાતમી પ્રભા દષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા સામર્થ્ય યોગનો પ્રથમ ભેદ ધર્મસંન્યાસ નામનો યોગ અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. અને ક્ષપક શ્રેણિ અહીંથી માંડે છે અહીં બીજું અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આદ્મા ગુણદાણાથી આગળ વધતા તેરમાં ગુણદાણા સુધી પહોંચે છે અને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આદ્મી પરાદષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં સામર્થ્યયોગનો બીજો ભેદ યોગ સંન્યાસ નામનો પ્રાપ્ત થાય છે અને ચઉદમાં ગુણદાણે મન વચન અને કાયાના યોગનો નિરોધ કરી પરમપદ મેલવે છે, અહીં છઠ્ઠા યોગ તથા શાસ્ત્રયોગનું સ્વરૂપ તથા આદદષ્ટિઓ કયા યોગમાંથી નીકળી છે, વિગેરે બતાવેલ છે. તેમજ યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક, અને દ્લાવંચક, ત્રણનું સ્વરૂપ તથા ગોત્રયોગિ કુલયોગિ, પ્રવૃત્તચક્ર યોગિ અને નિષ્પન્ન યોગિઓનું સ્વરૂપ તથા આ ગ્રંથના અધિકારી યોગિઓ, ભવાભિનંદિનું સ્વરૂપ, દિક્ષાના અધિકારી કેવા ગુણવાલા હોય વિગેરે અનેક બાબતો આમાં જણાવવામાં આવેલા છે, ટુંકમાં આ ગ્રંથ એક આરીસાનું કામ સારે છે, આપણે આગળ વધીએ છીએ કે પાછલ પડીએ છીએ તે આ ગ્રંથ બરાબર બતાવી દે છે.

આ અંથ સં. ૧૯૯૧માં ખંભાત ચાતુર્માસ શેઠ અંબાલાલ પાનાચંદની ધર્મશાળામાં રહેલ ત્યારે વ્યાખ્યાનમાં વાંચવામાં આવેલ હતો તે વખતે ઓતાઓને આ અંથ ઘણો પ્રિય લાગવાથી આનો લાભ દરેક જણને મળે તે ખાતર આ અંથનું ભાષાંતર કરવા આગ્રહ થયો, આથી આ અંથનું ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે અને આ ધર્મશાળામાં ખેસનાર સુશ્રાવક હીરાલાલભાઈ મગનલાલ તરફથી પોતાના સાંસારીક પીતાશ્રી છત્રવિજયજીના સ્મારક તરીકે આ અંથ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ અંથ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી લખેલ હોવાથી દરેક કોમના જીવોને ઉપયોગી થાય તેવો છે. આ અંથની શુદ્ધિ માટે પુરતી કાળજી રાખેલ છે પુછવા લાયક યોગ્ય માહાત્માઓને પુછી તથા સુશ્રાવક પંડીત કેશવલાલ દલસુખભાઈને બતાવી બહાર પાડેલ છે આ અંથના પ્રકાશના શોધવા મુનિશ્રી વિકાશવિજયજી તથા મનહરવિજયજીએ સારી મદદ આપી છે તે માટે તેઓ બધાની આ શુભ પ્રવૃત્તિની અનુમોદના કરવામાં આવે છે.

લી. મહોપાધ્યાયજી મા. શ્રી દેવવિજયજીગણિ અમદાવાદ.

સં. ૧૯૯૨ માહ સુદ ૨

પ્રકરણપુખ્તમાળા, અનુયોગદ્વારસૂત્રલાપાંતર દેવલક્ષિતમાળા દેવવિનોદ
બૃહત્શ્વનપ્રલાના રેખાદર્શન હસ્તમંજુવન લા. ૧-૨-૩ યોગદષ્ટિ
સમુચ્ચય લાપાં વિગેરે અનેક ગ્રંથ કર્તા.

જન્મ સં. ૧૯૩૬

દી. સં. ૧૯૫૬

પં. ૫૬ સં. ૧૯૭૩

મહો. ૫૬ સં. ૧૯૮૩

ॐ अहं नमः

श्रीमद् विजयकमलसूरीश्वर गुरुभ्यो नमः

श्रीमद् हरिभद्रसूरिवर्य विरचित योगदृष्टि समुच्चय भाषांतर.

मंगलाचरणम्

महावीरं भजेदेवं भक्त्या सत्फलदायकं ॥

यत्प्रसादात्तमयाप्रापि विद्यासंतोषकारिणीं ॥१॥

गुरुंकमलनामानं ततोबन्देऽतिभावतः ॥

यत्पादनिरतो नित्यं चित्तेशान्तिलभैपरां ॥२॥

शारदाचरणौ नत्वा योगमार्गाभिदर्शकः ॥

अनूदितो मयाप्रेम्णा योगदृष्टिसमुच्चयः ॥३॥

अर्थः—लाभांतर कर्ता मंगलाचरण कहे छे, पर-
मात्मा महावीरदेव, तथा गुरुवर्यश्री विजयकमलसूरीश्वर
महाराज. तथा सरस्वतीदेवीने वंदन करी योगमार्गना
स्वर्पने अतावनार तथा आत्मकल्याणने करनार योगदृष्टि
समुच्चय ग्रंथनो सारांश रहस्य लाभांतर इपे अहीं हुं
जण्डाहुं छुं. ॥ १-२-३ ॥

योगतंत्र—योगशास्त्रमां प्रवेश करवाने अहु नीकट-
भूत अेवा योगदृष्टि समुच्चय नामना ग्रंथनी व्याख्या नो
प्रारंभ करे छुं. अहीं प्रथम आचार्यश्री शिष्टपुत्रोना

આચારને પાલવા સાડ તથા વિધ્નોની ઉપશાંતિ માટે પ્રયોજન, અભિધેય, સંબંધ તથા મંગલાચરણને જણાવવા સાડ પ્રથમ શ્લોકરૂપ સૂત્રને જણાવે છે.

મંગલાચરણ તથા પ્રયોજનાદિ.

નત્વેચ્છાયોગતોડયોગં યોગિગમ્યં જિનોત્તમમ્ ॥

વીરં વક્ષ્યે સમાસેન યોગં તદ્દદષ્ટિમેદતઃ ॥૧॥

અર્થ. શ્રુતજનાદિ યોગિપુરૂષોથી જાણવાલાયક તથા સામાન્ય કેવલીઓમાં ઉત્તમ તથા મનવચન અને કાયાના યોગથી રહિત એવા પરમાત્મા મહાવીરદેવને (શાસ્ત્રયોગ તથા સામર્થ્ય યોગથી નમસ્કાર કરવો અશક્ય હોવાથી) ઇચ્છાયોગથી નમસ્કાર કરી સંક્ષેપથી મિત્રાદિ લક્ષણયોગને યોગદષ્ટિઓના ભેદથી કહીશ ॥૧॥

વિવેચન. શિષ્ટ પુરૂષોનો એવો આચાર છે કે કોઈપણ સારા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં પહેલાં ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરીને પછી પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ આચાર્ય પણ શિષ્ટ છે. આથી શિષ્ટસમય પ્રતિપાલન કરવા મંગલાચરણ કરવું જરૂરનું છે, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે. શિષ્ટોનો આ આચાર છે કે તેઓ સર્વ સ્થલે સારા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં ઇષ્ટદેવની સ્તુતિપૂર્વક હુમેશાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમજ સારા કામમાં ઘણા વિધ્નો મોટાઓને પણ આવે છે, પરંતુ ખરાબ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં વિધ્નો ક્યાંઈ આવ્યા જાય છે, આ કારણને લઈ આ પ્રકરણ સમ્યક્ જ્ઞાનનો હેતુ હોવાથી શ્રેયોભૂત છે માટે આ કામમાં વિધ્નો ન નડે. તેમજ વિધ્નોની ઉપશાંતિ

ચાય તે ખાતર મંગલની જરૂર છે, તથા બુદ્ધિમાનોની પ્રવૃત્તિ ખાતર આ ગ્રંથ રચવાનું શું પ્રયોજન છે તથા આ ગ્રંથમાં શું કહેવાનું છે તે જણાવવું જોઈએ “શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે” જ્યાં સુધિ શાસ્ત્ર રચવાનું અગર કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું પ્રયોજન કહેલ ન હોય ત્યાં સુધિ તેનું ગ્રહણ કોઈ પણ કરતું નથી.

તેમજ જેનું અભિધેય. આમાં આ કહેવાનું છે તે કહેલ ન હોય તેનું પ્રયોજન પણ કહી શકાય નહિ, વલી આ અભિધેય અભીષ્ટ તથા શક્ય હોવું જોઈએ, પણ કાગડાનાં દાંતની પરિક્ષા કરવા રૂપ નકામું ખીનઉપયોગી ન હોવું જોઈએ.

આ ગ્રંથ રચવાનું આ ફલ છે એમ સ્પષ્ટ બતાવવું જોઈએ, તથા સંબંધ પણ કહેવો જોઈએ, પણ આ સંબંધ અંદર આવી જાય છે વાચ્ય વાચક ભાવરૂપ. જેથી બુદ્ધો કરેલ નથી. અહીં હવે ઉપર જણાવી ગયેલ મંગલાચરણ પ્રયોજન વિગેરે જણાવે છે.

नत्वेच्छा योगतोऽयोगं योगिगम्यं जिनोत्तमं, चिरं,

આ વાચ્યથી શિષ્ટ સમય પ્રતિપાલન કરવા તથા વિદ્વાનોની શાંતિ કરવા ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તથા

वक्ष्ये समासेन योगं तत्त्वदृष्टि भेदतः ॥

આ વાચ્ય વડે પ્રયોજનાદિ ત્રણ કહેલ છે. આ પ્રમાણે આ શ્લોકનો સમુદાય અર્થ બતાવેલ છે, હવે આ શ્લોકનો અવયવ અર્થ બતાવવામાં આવે છે. નત્વા પ્રણમ્ય ચીરં,

પરમાત્મા મહાવીરદેવને નમસ્કાર કરીને, કેવી રીતે, તે કહે છે કે ઇચ્છાયોગતઃ ઇચ્છાપૂર્વક. ઇચ્છાયોગને આશ્રિ, આ ક્રિયાવિશેષણ છે. ઇચ્છાયોગવડે નમસ્કાર કરું છું, આ કહેવાથી શાસ્ત્રયોગ તથા સામર્થ્ય યોગનો નિષેધ કર્યો, કારણ કે શાસ્ત્રયોગ, તથા સામર્થ્યયોગથી નમસ્કાર થઈ શકે નહિ, અને ગ્રંથની શરૂઆતમાં મૃધાવાદનો દોષ લાગે. તે દૂર કરવા ઇચ્છાયોગથી નમસ્કાર કરે છે. સર્વ જગ્યાએ ઉચિતતાને અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરવી તેજ યોગ્ય છે. એ બીના આથી બતાવી, આ ત્રણે યોગોનું સ્વરૂપ આગલ બતાવવામાં આવે છે, શાસ્ત્રયોગ તથા સામર્થ્યયોગ ઘણા ઊંચા દરજ્જાના છે તેથી તે યોગવડે નમસ્કાર કરવો બની શકે નહિ, માટે ઇચ્છાયોગથી નમસ્કાર કરેલ છે, વીરભગવાન કેવા છે તો કહે છે કે—“ જિનોત્તમં ” આ વસ્તુ વિશેષણ છે, નામાદિ વીરનો વ્યવચ્છેદ કરે છે. રાગદ્વેષાદિ શત્રુને જીતનાર હોવાથી સર્વે વિશિષ્ટ શ્રુતધરાદિ જીનો કહેવાય છે. તે બતાવે છે, શ્રુતજીનો, અવધિજીનો, મનઃપર્યાય જ્ઞાનજીનો, અને કેવલિજીનો આ તમામ જીનોમાં ઉત્તમ, કેવલિપણાને લઈ તથા તીર્થંકર પણાને લઈ, પ્રભુ મહાવીર દેવ જીનોત્તમ છે. આ કહેવાથી પ્રભુના તથા ભવ્યત્વ પરિપકવ પણાથી પ્રાપ્ત થએલ ઉત્તમ બોધિબીજના લાભથી આરાધન કરેલ અર્હત પદાદિના વાતસલ્ય ભાવથી ઉપાજીત કરેલ મહાન્ પુણ્યરૂપ તીર્થંકર નામ કર્મના વિપાક-ફલરૂપ બીજને પરમપદ સંપાદન કરાવનાર કર્મ કાય અવસ્થા-સમવસરણ અવસ્થા જણાવી. કેવળ જ્ઞાન.

પ્રાપ્ત થયા પહેલાની જે સમગ્ર અવસ્થા તે ધર્મકાય અવ-
સ્થા જાણવી, વલી પ્રભુ કેવા છે તો કહે કે “અયોગ”
મન, વચન, અને કાયાના વ્યાપાર રૂપ જે યોગો તે
જેઓને હવે નથી. આને લઈ પ્રભુ યોગરહિત છે, આ
કહેવાથી પ્રભુની શૈલેશી અવસ્થાના ઉત્તર કાલમાં થનાર
સંપૂર્ણ કર્મઅભાવરૂપ તથાલબ્યત્વ પરિક્ષયથી પ્રગટ
થએલ પરમ જ્ઞાન તથા સુખ લક્ષણથી કૃતકૃત્ય થવાથી
પરિપૂર્ણ પણે પરમ ફલરૂપ તત્વકાયાવસ્થા—સિદ્ધ અવસ્થાને
જણાવે છે. “અત્તપચાહ” આથી કહે છે કે “યોગિગમ્ય”
નિષ્પન્ન યોગિઓથી જાણવાલાયક છે, અહીં યોગિઓ
શ્રુતજ્ઞનાદિ લેવા; આથી એ જાણવું કે મિથ્યા દૃષ્ટિઓ
પ્રભુના સ્વરૂપને જાણી શકતા નથી. પણ શ્રુત જ્ઞનાદિયો-
ગિઓ છે તેજ જાણી શકે છે, વલી પ્રભુને જાણવાની
ઈચ્છા પણ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત થવાના ટાઈમે થનાર ચરમ
યથા પ્રવૃત્તિ કરણ પ્રાપ્ત થયે છતેજ થાય છે. બીજા
કાલમાં પ્રભુને જાણવાની ઈચ્છા પણ થાય નહિ. “વીર”
આ નામ ગુણ નિષ્પન્ન હોવાથી સાર્થક છે. મહાવીર્યથી
વીરાજમાન હોવાથી, તથા મહાઘોર તપશ્ચર્યાથી કર્મ
શત્રુને વિદારણ કરવાથી, તથા કપાયરૂપ શત્રુને જીતવાથી.
તથા દેવલ જ્ઞાન રૂપ લક્ષ્મીને સ્વયં—પોતાની મેળે ગ્રહણ
કરવારૂપ પરાક્રમ વાલા હોવાથી વીર કહેવાય છે. આ
કહેવાથી પ્રભુના ચથાર્થ અસાધારણ ગુણની સ્તુતિરૂપ
ભાવસ્તવથી ઈષ્ટદેવની સ્તુતિ કરી છે, અહીં ઈષ્ટદેવપણાનું
સ્વરૂપ બતાવે છે. ઈષ્ટત્વ એટલે ગુણના પ્રકર્ષરૂપ લગવાન
છે માટે ઈષ્ટ છે, અને દેવતાત્વ, એટલે પરમગતિ ને

પ્રાપ્ત થવાથી દેવ છે, આને લઈ પ્રથમ ઇષ્ટદેવની ભાવસ્ત-
 વરૂપ સ્તુતિ કરે છે, “વક્ષ્યે સમાસેન યોગં તદ્દદષ્ટિ ભેદતઃ”
 આ વાક્યથી પ્રેક્ષાવાનોની પ્રવૃત્તિ નિમિત્તે પ્રયોજનાદિ
 ત્રણનું સ્વરૂપ બતાવેલ છે, કેવી રીતે, તો જણાવે છે કે
 વક્ષ્યે કહીશ યોગં મિત્રાદિ લક્ષણ યોગને, સંક્ષેપવડે વિસ્તા-
 રથી તો પૂર્વના મહાન્ આચાર્યોએ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર તથા
 યોગનિર્ણયાદિ ગ્રંથોમાં જણાવેલ છે. તદ્દદષ્ટિભેદત-યોગ
 દષ્ટિના ભેદથી. અહીં સંક્ષેપ વડે યોગનું કથન કરવું તે
 કર્તાનું અનંતર પ્રયોજન છે, અને પરંપર પ્રયોજન કર્તાને
 નિર્વાણ પદ મલવું તે છે. ગ્રંથકર્તાનો આશય શુદ્ધ હોવાથી
 તથા પ્રાણીઓના હિત ખાતર તેઓશ્રીની પ્રવૃત્તિ હોવાથી
 આ પ્રવૃત્તિ નિર્વાણ સુખ મેલવી આપવામાં અવધ્ય બીજ
 રૂપ છે, “અભિધેયં” આ ગ્રંથમાં કહેવા લાયક યોગનું
 સ્વરૂપ છે, આ અભીષ્ટ છે, તેમજ શક્ય પણ છે, આથી
 અનભીષ્ટ તથા અશક્ય પણની શંકા દૂર કરી. “સંબંધ”
 સાધ્ય સાધન લક્ષણ સંબંધ અગર વાચ્ય વાચક ભાવ
 લક્ષણ સંબંધ પ્રસિદ્ધ છે. શબ્દરૂપ ગ્રંથ વાચક છે, અને
 અર્થ વાચ્ય છે. શ્રોતાઓને અનંતર પ્રયોજન ચાલુ પ્રકરણ
 ના અર્થનો બોધ થવો તે, અને પરંપર પ્રયોજન તો
 શ્રોતાઓને પણ નિર્વાણ સુખ મેળવવું તે છે, પ્રકરણના
 અર્થને જાણી યોગ્ય રીતે યોગ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી
 મોક્ષ મળી શકે છે, યોગ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે.
 મોક્ષ મેલવવામાં અવધ્ય બીજરૂપ છે. ખાલી ન જાય એવું
 યોગ પ્રવૃત્તિ બીજ છે, આ પ્રમાણે ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરી

તથા પ્રયોજનાદિ કહીને આણુ પ્રકરણને ઉપકારક પ્રાસંગિક
બીના જણાવે છે. ૧

ઈચ્છાદિ યોગનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

इहैवेच्छादियोगानां स्वरूपमभिधीयते ॥

યોગિના મુપકારાય વ્યક્તં યોગ પ્રસંગતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—યોગિઓના ઉપકાર ખાતર મિત્રાદિ યોગના
પ્રસંગને લઈ સ્પષ્ટ રીતે ઈચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ, તથા
સામર્થ્ય યોગનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. ॥૨॥

વિવેચન. આ આણુ પ્રકરણમાં ઈચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ,
અને સામર્થ્ય યોગનું સ્વરૂપ—લક્ષણ કહેવામાં આવે છે.
શા માટે. ઉત્તર આપે છે કે યોગિઓના ઉપકાર ખાતર,
યોગિઓ અહીં કુલ યોગિઓ તથા પ્રવૃત્ત ચક્રયોગિઓ
લેવા, પરંતુ નિષ્પન્ન યોગિઓ કે જેઓ પુર્ણતાને પામ્યા
છે તેઓ ન લેવા, કારણકે તેઓને આ યોગના ગ્રંથથી હવે
ફાયદો નથી, પુર્ણતા મેલવી ચુક્યા હોવાથી. આ ત્રણે
પ્રકારના યોગિઓનું સ્વરૂપ આગળ સવિસ્તર જણાવવામાં
આવેલ હોવાથી અહીં જણાવેલ નથી. અતઃએવ નિષ્પન્ન
યોગિઓથી ભુદા કુલયોગિઓ તથા પ્રવૃત્ત ચક્રયોગિઓના
ઉપકાર ખાતર ઈચ્છાદિ યોગનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે.
આથી શું ઉપકાર થવાનો છે? ઉત્તર આપે છે કે યોગના
રહસ્યને સમ્યક્ પ્રકારે જાણે. આ ઉપકાર સમજવો, કેવી
રીતે કહેશે, ઉત્તર. સ્પષ્ટરીતે કહીશું પણ અપ્રસ્તુત નહિ
કહીશું. “યોગપ્રસંગતઃ” મિત્રાદિ લક્ષણ યોગના પ્રસંગને લઈ,

પ્રસંગ નામના શાસ્ત્રની યુક્તિથી આકર્ષાઈને જણાવીશ. ॥૨॥

ઈચ્છાયોગનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

કર્તુમિચ્છોઃ શ્રુતાર્થસ્ય જ્ઞાનિનોઽપિ પ્રમાદતઃ ॥

વિકલો ધર્મ યોગો યઃ સ ઇચ્છાયોગ ઉચ્યતે ॥ ૩ ॥

અર્થ. આગમાનુસારે અનુષ્ઠાન ક્રિયા કરવાની ઈચ્છાવાળા જ્ઞાસુ જ્ઞાનીને પણ પ્રમાદથી ધર્મવ્યાપાર કરવામાં સ્ખલના થાય. કાલથી વિકલતા થાય-ફારફેર થાય તેને ઈચ્છાયોગ કહેવામાં આવે છે. ॥૩॥

વિવેચન. તથા પ્રકારના ક્ષયોપશમ ભાવને લઈ કેઈ એક માણસ દ્રવ્યાદિ પુદ્ગલીક વસ્તુની ઈચ્છા વગર ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરવાની ઈચ્છાવાલો છતાં, સિદ્ધાંતમાં કહેલ અનેક તત્વની વાતો જાણતા છતાં, અને કરવા લાયક ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો સારી રીતે સમજતા છતાં, જે કાલે જે ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવાનું હોય તેમાં ફારફેર કરી નાખે, દષ્ટાંત તરીકે પ્રતિક્રમણ કરતાં સુર્યાસ્ત સમયે વંદિતા સૂત્ર આવવું જોવે તેના બદલે પ્રતિક્રમણની શરૂઆત પણ થતી નથી. ચૈત્યવંદન કરતાં અર્થની વિચારણા. તથા ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી જોવે. તે પણ પ્રમાદને લઈ બરો-બર થતી નથી. ક્ષયોપશમ ભાવની વિચિત્રતાને લઈ પોતે અજ્ઞાનિ નથી પણ જ્ઞાનિ છે. તેમજ ધર્મના અનુષ્ઠાનના રહસ્યને જાણનાર છે. માત્ર પ્રમાદ વિકથાને લઈ જે અવ-સરે જે ક્રિયા કરવાની છે તે કરે નહિ, પ્રભુ પૂજા કરવાના

ટાઈમે પ્રભુપૂજા કરે નહિ, ગુરૂવંદન કરવાના ટાઈમે ગુરૂવંદન કરે નહિ, સુપાત્રદાન દેવાના ટાઈમે દાન દે નહિ, માત્ર હૃદયમાં ઇચ્છતો પ્રબળ હોય પણ આજસ પ્રમાદને લઈ કરી શકે નહિ. અથવા વિકાલે કરે. તેને ઇચ્છાયોગ કહે છે, આ યોગ ચોથા ગુણહાણે હોય છે. ॥૩॥

શાસ્ત્ર યોગનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

શાસ્ત્રયોગસ્તિવહ જ્ઞેયો યથાશક્ત્યપ્રમાદિનઃ ॥

શ્રાદ્ધસ્ય તીવ્રબોધેન વચસાઽવિકલસ્તથા ॥ ૪ ॥

અર્થ. જ્ઞાનના તીવ્ર બોધને લઈ શક્તિને અનુસારે અપ્રમાદિ એવા શ્રાવકનો શાસ્ત્રાનુસારે અખંડ જે ધર્મવ્યાપાર તેને શાસ્ત્રયોગ કહે છે. ॥૪॥

વિવેચન. શાસ્ત્ર છે પ્રધાન જેને એવો જે યોગ તે શાસ્ત્રયોગ છે. અપ્રમાદિ એવો શ્રાવક શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે કહેલ છે તે પ્રમાણે ધર્મના તમામ અનુષ્ઠાનો જે કાલે જે કરવાને શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવેલ છે તે તેજ પ્રમાણે કરે છે. વિકથાદિ પ્રમાદ જેને જરા પણ નથી, તેમજ તથા પ્રકારના મોહના અભાવથી આત્માદિ નિર્ણય જેને ચોક્કશ થઈ ચુકેલ છે, તેમજ તીવ્ર બોધને લઈ આગળ અબાધિત યોગ્ય સમયે અખંડ ધર્માનુપહાન કરે છે. જ્યારે ઇચ્છા યોગમાં યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિની ખામી છે, ત્યારે શાસ્ત્રયોગમાં યથા યોગ્ય પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેમજ ત્યાગ, વૈરાગ્ય પણ વધારે સારો હોય છે, વિગ્રહણ મનુષ્યોજ અતિચાર દોષને જાણે છે પણ ખીજાઓ જાણતા નથી. ॥૫॥

(૧૦)
સામર્થ્ય યોગનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

શાસ્ત્રસંદર્શિતોપાયસ્તદતિક્રાન્તગોચરઃ ॥

શત્તયુદ્રેકાદ્વિશેષેણ સામર્થ્યરવ્યોઽયમુત્તમઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ. શક્તિના પ્રાબલ્યપણાથી વિશેષ પ્રકારે, શાસ્ત્રમાં આત્મકલ્યાણ માટે જે જે યોગના રસ્તાઓ બતાવ્યા છે, તેને પણ ઉલ્લંઘન કરવાનો વિષય છે જેનો તેને સર્વ યોગમાં પ્રધાન એવો સામર્થ્ય યોગ કહે છે. ॥૫॥

વિવેચન. શાસ્ત્રમાં યોગની સિદ્ધિ માટે જેજે ઉપાયો બતાવ્યા છે, તે તમામ ઉપાયોનો અનુલવપૂર્વક સાક્ષાત્-કાર કરીને જેઓ ઘણા આગલ વધ્યા છે તેઓનું જે ઉત્ત-મોત્તમ ધર્માનુષ્ઠાન તેને સામર્થ્ય યોગ કહે છે, દષ્ટાંત તરીકે તથા પ્રકારના સંઘયણના અભાવે તથા શ્રુતજ્ઞાનના અભાવે જન કલ્પાદિ વિગેરે જે વસ્તુનો વિચ્છેદ શાસ્ત્રમાં કહેલ છે, તે વસ્તુનો અભ્યાસ શક્તિના પ્રાબલ્યપણાથી કરવો-જન કલ્પાદિની તુલના કરવી-પેકટીસ કરવી. જેટલે દરજે બને તેટલે દરજે શક્તિ ફેરવવી. તેને સામર્થ્ય યોગ કહે છે. આ યોગ વિલંબ વગર પ્રધાનફલ-મોક્ષ મેલવી આપ-વામાં અસાધારણ કારણ છે. ॥૫॥

આજ વાતને સમર્થન કરે છે.

સિદ્ધચારવ્યપદસંપ્રાપ્તિહેતુભેદા ન તત્ત્વતઃ ॥

શાસ્ત્રાદેવાવગમ્યન્તે સર્વથૈવેહ યોગિભિઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ. મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્ર કારોએ જે જે બુદ્ધા બુદ્ધા કારણો-માર્ગો બતાવ્યા છે. તે વાસ્તવીક રીતે શાસ્ત્રથી

સર્વ પ્રકારે યોગીઓ પણ જાણી શકતા નથી, પણ અનુ-
ભવ ગમ્ય તો હોય છે. ॥૬॥

વિવેચન. શાસ્ત્રો તો દિશા બતાવે છે, પણ પછી
આગલનો માર્ગ તો પોતાની મેળે મેલવી લેવા જરૂર છે,
શાસ્ત્રમાં મોક્ષ મેળવવા માટે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, અને
ચારિત્રાદિ અનંતા માર્ગો બતાવેલ છે નવપદની પૂજામાં
મહોપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ જણાવે
છે કે “યોગ અસંખ્ય જિનવર કહ્યા નવપદ મુખ્ય તે જાણો રે”
સારાંશ કે, મોક્ષ મેલવવા માટે અસંખ્ય સાધનો છે, પણ
તે બધા શાસ્ત્રથી યોગિ પુરૂષો પણ સર્વ પ્રકારે જાણી
શકતા નથી, સ્વાનુભવદ્વારા તો નિષ્પન્ન યોગિઓ જાણી
શકે છે, આ વાતને દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે, નગરમાં
પ્રવેશ કરવા માટે એક દરવાજો હોતો નથી પણ અનેક
દરવાજાઓ તથા ધારીઓ હોય છે. જેને જે ઈચ્છામાં આવે
તે દરવાજેથી નગરમાં આવી શકે છે. તેના માટે પ્રતિબંધ
હોતો નથી, તે પ્રમાણે મોક્ષરૂપ નગરમાં પ્રવેશ કરવા
માટે એકાદ સાધન હોતુ નથી. પણ અસંખ્યાત કે અનંતા
સાધનો હોય છે, આ બધા અનંતા સાધનોનો ઉલ્લેખ
શાસ્ત્રમાં કેવી રીતે હોઈ શકે, શાસ્ત્ર તો માત્ર દિશા
બતાવે છે. એકાદ સાધન પકડી આગળ વધવા પ્રયત્ન
કરો તો આગલના માર્ગો આપોઆપ સ્વાનુભવ સિદ્ધ જણાઈ
આવે છે. ॥૬॥

શાસ્ત્રથી તમામ સાધનો જાણવામાં દોષ બતાવે છે.

सर्वथा तत्परिच्छेदात् साक्षात्कारित्वयोगतः ॥

तत्सर्वज्ञत्वसंसिद्धेस्तदासिद्धिपदाप्तिः ॥७॥

અર્થ. શાસ્ત્રથી સર્વ પ્રકારે મોક્ષ પ્રાપ્તિના તમામ માર્ગોનો સાક્ષાત્ કાર થાય તો તેજ વખતે સર્વજ્ઞ પણાની પ્રાપ્તિ થવા સાથે સિદ્ધિપદ-મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ પણ થવી જોવે ॥૭૧॥

વિવેચન. શાસ્ત્રો દિશા બતાવનાર હોવાથી શાસ્ત્ર-દ્વારા મોક્ષના અનંતા સાધનો-માર્ગો જાણી શકાયજ નહિ અને જાણવામાં આવે તો શ્રોતારૂપ યોગિઓને સ્વાનુભવ-સિદ્ધ તમામ માર્ગો સાક્ષાત્કાર થવાથી શાસ્ત્ર સાંભળવા ના ટાઈમેજ સર્વજ્ઞપણાની સિદ્ધિ સાથે મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ પણ થાય. અર્થાત્ અયોગિકેવલિની દશા પ્રાપ્ત થાય, પણ તેમતો થતું નથી. ॥૭૧॥

વાદિ આ વાતને ઈષ્ટ ગણે છે. તેને ઉત્તર દે છે.

न चैतदेवं यत्तस्मात् प्रातिभज्ञानसंगतः ॥

सामर्थ्ययोगोऽवाच्योस्ति सर्वज्ञत्वादिसाधनम् ॥૮॥

અર્થ. જેમ તમોએ કહેલું તેમ બનતું તો નથી માટે પ્રાતિભજ્ઞાન યુક્ત આ સામર્થ્ય નામનો યોગ સર્વજ્ઞ પણાને પ્રાપ્ત કરાવનાર યોગિઓથી પણ શબ્દ દ્વારા જેતું વર્ણન પણ થઈ શકે નહિ એવો આ સામર્થ્ય નામનો યોગ છે. ॥૮॥

વિવેચન. ઉપર જે બીના કહેવામાં આવી તે પ્રમાણે બનતું તો નથી. શાસ્ત્રથી અયોગિકેવલિત્વનું જ્ઞાન થયા છતાં પણ સિદ્ધિ-મુક્તિ મલતી તો નથી. જો આમ છે તો પ્રાતિભ જ્ઞાન સંયુક્ત આ સામર્થ્ય યોગ ચોક્કસ સર્વજ્ઞ

પણાને પ્રાપ્તિ કરી આપે છે, આ યોગ પ્રાપ્ત થતા આત્મ-
સ્વરૂપ પ્રગટ થતા જરાપણ વાર લાગતિ નથી, આ પ્રાતિભ
જ્ઞાનને માર્ગાનુસારિ-કેવલજ્ઞાનને અનુસરનાર પ્રકૃષ્ટ ઉહા-
જ્ઞાન-માનસિકતાદેશ જ્ઞાન કહે છે. સામર્થ્ય છે પ્રધાન
જેમાં એવો યોગ તે સામર્થ્યયોગ, અર્થાત્ ક્ષપક શ્રેણિગત
ઉત્તમ ધર્મવ્યાપાર. કે જે યોગિઓથી પણ અવાચ્ય છે-
અકથનીય છે, જેનું સ્વરૂપ શબ્દદ્વારા વર્ણન પણ કરી
શકાય નહિ, પણ સ્વાનુભવગમ્ય છે. આવો સામર્થ્યયોગ
-ધર્મવ્યાપાર વિલંબ વગર કેવલજ્ઞાન આપે છે. અહીં વાદિ-
શંકા કરે છે. પ્રાતિભજ્ઞાન છે તે શ્રુતજ્ઞાન છે. અને એમ
નહિ માને તો શાસ્ત્રમાં પાંચ જ્ઞાન કહેલ છે તેના છ
જ્ઞાન થશે, તેમજ પ્રાતિભજ્ઞાનને કેવલજ્ઞાન પણ કહી શકાય
નહિ, કારણકે કેવલજ્ઞાન તો સામર્થ્ય યોગનું કાર્ય છે.
આ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી કેવલજ્ઞાન આગલ ઉપર પ્રાપ્ત
થાય છે, માટે પ્રાતિભજ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાનની અંદર પ્રવેશ
કરાવો, જે શ્રુતજ્ઞાનની અંદર પ્રાતિભ જ્ઞાનનો સમાવેશ
થાય તો પછી મોક્ષ પ્રાપ્તિના જે જે કારણો છે તે શ્રુત-
જ્ઞાન રૂપશાસ્ત્રથીજ જણાય છે એમ ચોક્કસ થયું. આનો
ખુલાસો આપે છે કે પ્રાતિભજ્ઞાન છે તે શ્રુતજ્ઞાન નથી.
તેમજ કેવલજ્ઞાન પણ નથી. તેમજ પાંચ જ્ઞાનથી બુદ્ધ
જ્ઞાન પણ નથી, જેમ અરુણોદય. આ અરુણોદય છે તેને રાત્રિ
ન કહી શકાય, તેમ દિવસ પણ ન કહી શકાય, તેમજ
રાત્રિદિવસથી અતિરિક્ત વસ્તુ છે તેમ પણ ન કહી શકાય,
પરંતુ સૂર્યોદય થયા પહેલાની એક અવસ્થા અરુણોદય

છે તેમ કહી શકાય. તે પ્રમાણે પ્રાતિલ જ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાન તથા કેવલજ્ઞાન પણ કહી શકાય નહિ. કારણકે સામર્થ્ય યોગ કાલે ક્ષપકશ્રેણિગત હોવાથી ઉત્કૃષ્ટ ક્ષયોપશમ લાવને લઈ શ્રુતજ્ઞાની તરીકે વાસ્તવીક વ્યવહાર થઈ શકે નહિ, માટે શ્રુતજ્ઞાન ન કહેવાય, તેમજ ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન હોવાથી તમામ દ્રવ્ય પર્યાયને નહિ જાણવાથી કેવલજ્ઞાન પણ કહેવાય નહિ, માટે આ પ્રાતિલ જ્ઞાનને અરૂણોદયની માફક કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાની દશા કહે છે. આ જ્ઞાનને બીજાઓ તારકનિરીક્ષણજ્ઞાન શબ્દથી બોલાવે છે, માટે તેને પ્રાતિલજ્ઞાન કહેવામાં દોષ નથી. ॥૮॥

સામર્થ્ય યોગના ભેદો કહે છે.

દ્વિધાયં ધર્મસંન્યાસયોગસંન્યાસસંજ્ઞિતઃ ॥

ક્ષાયોપશમિકાધર્મ્યા યોગાઃ કાયાદિકર્મ તુ ॥૯॥

અર્થ. આ સામર્થ્ય યોગના બે પ્રકાર છે-બે ભેદ છે. ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ અને યોગસંન્યાસસામર્થ્ય યોગ, ક્ષયોપશમિક લાવથી ઉત્પન્ન થએલા ક્ષમા, આર્જવ, નમ્રતા, વિગેરે ધર્મો છે. કાયાદિ વ્યાપાર કાર્યોત્સર્ગ કરવા વિગેરે આ યોગો છે. ॥૯॥

વિવેચન. કેવલ જ્ઞાનરૂપ સુર્યોદય થયા પહેલાના પ્રાતિલજ્ઞાન વાલો તીવ્ર તત્ત્વ બોધથી ઘણો આગલવધેલો એવો અપ્રમત્ત સંયતિ જ્યારે આઠમા ગુણઠાણે ક્ષપક શ્રેણિ માંડે છે ત્યારે ધર્મસંન્યાસ નામનો સામર્થ્યયોગનો પ્રથમ ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોગની અંદર ક્ષયોપશમ લાવથી ઉત્પન્ન થએલા ક્ષમાદિક દશ પ્રકારના ધર્મોનો

નાશ થાય છે, અને ક્ષાયિક ભાવના ક્ષમાદિક દશ પ્રકારના ધર્મો પ્રગટ થયા છે. આ ધર્મસંન્યાસ યોગ છઠા ગુણઠાણથી શરૂ થાય છે, અને તેરમા ગુણઠાણ મુધિ પહોંચે છે, પણ તાત્ત્વિક-ખરેખરો ધર્મસંન્યાસયોગ આઠમા ગુણઠાણથી ક્ષપકશ્રેણિ માંડે ત્યારે શરૂ થાય છે, અને પરિણામે કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવી દે છે, કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ક્ષયોપશમ ભાવના ક્ષમાદિક ધર્મો, તથા મત્યાદિ ચાર જ્ઞાનો ગ્રાહ્યા જાય છે, અને ક્ષાયિક ભાવના ક્ષમાદિક દશ ધર્મો તથા કેવલજ્ઞાનાદિક પ્રાપ્ત થાય છે, યોગ સંન્યાસ નામનો સામાર્થ્ય યોગ તેરમાં ગુણઠાણના અંતે મોક્ષ જવાના ટાઈમે જ્યારે શૈલેશિકરણ કરે છે. ત્યારપછી ચઉદમા ગુણઠાણે આ યોગ હોય છે. આ યોગમાં મનવચન અને કાયાના વ્યાપારનો પણ નાશ થાય છે. આજ ખીના આગળના શ્લોકમાં જણાવવામાં આવે છે. ॥૬॥

આ બંને યોગો જે ગુણઠાણે હોય છે તે કહે છે.

દ્વિતીયાઽપૂર્વકરણે પ્રથમસ્તાત્ત્વિકો ભવેત્ ॥

આયોજ્યકરણાદૂર્ધ્વે દ્વિતીય ઇતિતદ્વિદઃ ॥૧૦॥

અર્થ. પ્રથમતાત્ત્વિક ધર્મ સંન્યાસ નામનો સામાર્થ્યયોગ આઠમાં ગુણઠાણે ખીજવારના અપૂર્વ કરણમાં હોય છે. અને યોગસંન્યાસ નામનો સામાર્થ્યયોગ તેરમા ગુણઠાણના અંતે શૈલેશિકરણ કરે છે, ત્યાર પછી ચઉદમે ગુણઠાણે આ યોગ હોય છે એમ યોગસંન્યાસ નામના સામાર્થ્ય યોગના જણાકારો જણાવે છે. ॥૧૦॥

વિવેચન. અહીં બીજું અપૂર્વકરણ ગ્રહણ કરવાથી અંથિભેદનું કારણીભૂત પ્રથમ અપૂર્વકરણનો નિષેધ કરવા દ્વિતીય શબ્દ ગ્રહણ કરેલ છે, કારણ કે પ્રથમ અપૂર્વકરણમાં સામર્થ્ય યોગ હોતો નથી. અપૂર્વકરણ એટલે આત્માનો અપૂર્વ શુભ અધ્યવસાય-પરિણામ. આ અનાદિ અપારસંસારમાં રખડતા આજીવને ધર્મના સારા અનુષ્ઠાનો કરતાં પહેલા ક્યારે પણ નહિ આવેલો એવો આત્માનો અપૂર્વ અધ્યવસાય-પરિણામ ઉત્પન્ન થવો તેનું નામ અપૂર્વકરણ છે, આ અપૂર્વકરણનું ફલ રાગદ્વેષરૂપી ગાઠ ગાંઠ છે તેનો છેદ કરવો તે છે, અને આ અંથિ ભેદનું ફલ સમ્યક્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થવી તે છે, અને આ સમ્યક્ દર્શનથી સત્ય વસ્તુ સમજાય છે-જડચૈતન્યનું જ્ઞાન થાય છે. સમ્યક્દર્શન એટલે પ્રશમાદિલિંગવાલો શુદ્ધ આત્માનો પરિણામ. આ બીના શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે, આપણામાં સમ્યક્દર્શન છે કે નહિ તે જાણવાને સમ્યક્ત્વના પાંચ લક્ષણો જતાવ્યા છે, આ લક્ષણો આપણામાં હોય તો જાણવું જે આપણામાં સમ્યક્ત્વ છે. અને આ લક્ષણો હોય તો તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. પ્રશમ, સંવેગ, નેર્વેદ, અનુકંપા, અને આસ્તિક્યતા, આ પાંચ લક્ષણથી સમ્યક્ત્વ અભિવ્યક્ત-પ્રગટ થાય છે-આપણામાં સમ્યક્ત્વ કે નહિ તેની ખાત્રી થાય છે. તત્વાર્થ શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ હો છે, આ સમ્યક્ત્વના પાંચ લક્ષણોનો અનુક્રમ પ્રાધાન્યતાને અનુસાર છે, અને એક પછી એકનો લાભ થાય છે.

પ્રશમ. સમભાવ હોય તોજ મોક્ષની અભિલાષારૂપ સંવેગ થાય છે. અને સંવેગ હોયતોજ સંસાર ઉપર

ઉદાસીનવૃત્તિ રૂપનિર્વેદ થાય છે, વૈરાગ્ય આવે-છે, -અને નિર્વેદ હોય તોજ દુઃખી જીવો ઉપર દયા ચિંતવવારૂપ અનુકંપા થાય છે. અને અનુકંપા હોય તોજ પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા બેસવારૂપ આસ્તિક્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વાનુ-પૂર્વી અસુંદર છે, પશ્ચાનુપૂર્વી સુંદર છે, આસ્તિક્યતા હોય તો અનુકંપાદિ બીજા હોય છે, આમ શાસ્ત્રના જાણકાર કહે છે. સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી કર્મની જે સ્થિતિ આક્રી રહેલ છે તેમાંથી સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી કર્મની સ્થિતિનો ક્ષય થવાથી બીજા અપૂર્વ કરણમાં પ્રથમ તાત્વિક ધર્મસંન્યાસ નામનો સામર્થ્ય યોગ પ્રાપ્ત થાય છે, આ અપ્રમત્ત સંચતિ જ્યારે આઠમાં ગુણઠાણે ક્ષપકશ્રેણિ માંડે છે ત્યારે આ ધર્મસંન્યાસ યોગ હોય છે, આ વખતે આત્મ સ્ફુરણા તીવ્ર થાય છે. પરપરિણતિ થતી નથી, આ અતિ સુંદર દશાને જ્ઞાનીઓ પણ વર્ણવી શકે નહિ. યથાખ્યાત આરિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ અતિ ઉત્કૃષ્ટ આરિત્ર તથા જ્ઞાન દશામાં વર્તતાં ધન ઘાતિ કર્મનો એકદમ નાશ થાય છે, અને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા ક્ષયોપશમ ભાવના જે ક્ષમાદિક દશ પ્રકારના ધર્મો તથા મત્યાદિ જ્ઞાનો હતા તેની અહિં નિર્વૃત્તિ થાય છે. અને ક્ષાયિક ભાવના ક્ષમાદિક ધર્મો તથા જ્ઞાનો પ્રાપ્ત થાય છે. આ તાત્વિક ધર્મસંન્યાસ યોગ છે. પણ અતાત્વિક ધર્મસંન્યાસયોગ છઠા ગુણ ઠાણે પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરતી વખતે હોય છે. સાવધ પ્રવૃત્તિ લક્ષણ પ્રભુ પૂજાદિધર્મની નિવૃત્તિ રૂપ પ્રવ્રજ્યા જ્ઞાનયોગની પ્રાપ્તિ રૂપ છે. આ ભાગવતી પ્રવ્રજ્યાનો અધિકારી સંસારથી જે

વિરક્ત થયો હોય તેજ અધિકારી છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, દિક્ષાને લાયક આ જીવો ગણ્યા છે કે જે ૧ આર્ય દેશમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, ૨ વિશિષ્ટ જાતિ અને કુલ વાળો હોય, ૩ જેના કર્મરૂપી મળો ક્ષીણ પ્રાય થઈ ગયા છે એવો નિર્મળ બુદ્ધિ વાળો હોય, ૪ જે પોતાના મનમાં વિચારતો હોય કે મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે, ૫ જન્મ મરણ નિમિત્ત માત્ર છે—સર્વ સાધારણ છે. ૬ ધન સંપત્તિ ચંગલ છે, ૭ વિષયો દુઃખના હેતુ છે. ૮ સંયોગ માત્રનો વિયોગમાં અંત આવે છે, ૯ પ્રતિક્ષણે મરણ થયા કરે છે. ૧૦ ભોગોનો વિપાક અતિભયંકર છે, ૧૧ આવા આવા સુંદર વિચારો જે પ્રાણી કરતો હોય અને એવા વિચારથી જે સંસારમાં વિરક્ત રહેતો હોય, ૧૨ જેના કષાયો ઘણા પાતળા પડી ગયા હોય, ૧૩ જેને હાસ્ય વિગેરે અલ્પ હોય, ૧૪ જે ઉપકારનો જાણકાર હોય, ૧૫ જે વિનયવાન હોય, ૧૬ જે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરવા પહેલાં પણ રાજ્ય પ્રધાન અને નગર વાસી લોકોમાં બહુ માન પામેલ હોય, ૧૭ કોઈનો દ્રોહ કરનાર ન હોય, ૧૮ પરતું કલ્યાણ કરનાર હોય, ૧૯ શ્રાદ્ધ ગુણ સંપન્ન હોય, ૨૦ આચાર્યના પરિચયમાં આવ્યો હોય, ઉન્નતિ ક્રમમાં જે આગળ વધેલો હોય તેજ માણસ પ્રવ્રજ્યાને—દિક્ષાને લાયક ગણાય છે. અને તેજ વાસ્તવિક રીતે ધર્મ સંન્યાસવાન થઈ શકે છે. કારણકે અહીં જ્ઞાન યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવા ગુણવાળો પ્રાણી ન હોય તે જ્ઞાનયોગને આરાધી શકતો નથી, અને જે આવા ગુણવાળો હોય છે તે જ્ઞાન યોગને આરાધતો નથી એમ

પણ અને નહિ એમ વિચારવું. સર્વજનું વચન તે આગમ છે, આ બીના આગમમાં નિરૂપિત છે.” “આયોજ્ય કરુણા દુર્ઘર્ષ” ધર્મ સંન્યાસ તાત્વિક યોગ કહ્યા પછી હવે યોગસંન્યાસ નામનો સામર્થ્ય યોગ બતાવતા કહે છે કે, કેવલ જ્ઞાનના ઉપયોગથી તથા અચિંત્ય વીર્ય શક્તિ વડે તે તે પ્રકારના તે તે કાલમાં ક્ષય કરવા યોગ્ય ભવોપગ્રાહિ કર્મનો તથા પ્રકારે ક્ષય કરવા પ્રયત્ન કરવો. આનું નામ શૈલેશી કરણ અથવા આયોજ્ય કરણ છે. સારાંશ એ છે કે તેરમા ગુણુદાણના અંતે શૈલેશી કરણ કરવાની શરૂઆત કરતાં ચઉદમા ગુણુદાણે આ શૈલેશી કરણની ક્રિયાથી મન, વચન અને કાયાના યોગનું રૂંધન કરતાં ચાર અઘાતિકર્મો બાકી રહ્યા હતાં તેનો નાશ થાય છે, શૈલેશી અવસ્થાનું આ ફલ છે. ચાર ઘાતિ કર્મો પહેલા ક્ષય થયા હતા, અને આ શૈલેશી કરણથી બીજા ચાર અઘાતિ કર્મ ક્ષય થવાથી તરતજ પરમપદને-સિદ્ધિગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધિ ગતિમાં આત્મ સ્વરૂપ, પરમજ્યોતિ રૂપ સત્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં લિન થાય છે. જન્મજરા આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ હવે તેઓને હોતા નથી. કર્મ બીજ સર્વથા દુઘ્ધ થવાથી ભવાંકુર હવે ઉત્પન્ન થતો નથી. આ આઠમી પરા-દૃષ્ટિનું અંતિમ ફલ છે. આ બીજો યોગ સંન્યાસ નામનો સામર્થ્ય યોગ શૈલેશી કરણ અવસ્થામાં થાય છે એમ તેના બહુકાર યોગિઓ જણાવે છે, આ તમામ બીના આગમથી સિદ્ધ છે. આ વાતને સાબીત કરવા પ્રાચીન સિદ્ધાંતની ગાથાઓ બતાવે છે “યથા પ્રવૃત્તિ કરણ, અપૂર્વ કરણ, અને અનિવૃત્તિ કરણ, આ ત્રણે કરણો ભગ્ય જીવોને

હોય છે. અભવ્ય જીવોને પ્રથમ યથાપ્રવૃત્તિ કરણ માત્ર હોય છે. કરણ એટલે એક જાતનો આત્માનો પરિણામ ॥૧॥ જ્યાં ગ્રંથિ છે ત્યાં પહેલું કરણ હોય છે, ગ્રંથિનો છેદકરતાં બીજું કરણ પ્રાપ્ત થાય છે. અનિવૃત્તિ કરણથી આ જીવ સમ્યક્ દર્શન મેલવે છે. ॥૨॥ દુખે કરી તોડીશ કાય, ખરસઠ ગાઠ, અને ગુપ્ત એવી લાકડાની ગાંઠની માફક જીવનો કર્મથી ઉત્પન્ન થએલો ગાઠ રાગદ્વેષનો પરિણામ તેને ગ્રંથિ કહે છે. ॥૩॥ આ ગ્રંથિનો ભેદ થયા પહેલાં આજીવ મિથ્યાત્વિ હતો. પણ ગ્રંથિનો ભેદ થયે છતે સમ્યક્ જ્ઞાન વાલો બને છે. થોડું પણ જ્ઞાન ધણું સારું છે અને ખરેખર અસંમોહનું કારણ થાય છે ॥૪॥ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી જે કર્મની સ્થિતિ બાકી રહી છે. તેમાં થી જે પદ્યોપમથી નવ પદ્યોપમ જેટલી કર્મની સ્થિતિ ને ઓછી કરે છે ત્યારે દેશ વિરતિ શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાર પછી ચારિત્ર, ઉપશમશ્રેણી, તથા ક્ષપકશ્રેણી પ્રાપ્ત થવામાં અનુક્રમે સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી કર્મની સ્થિતિને ખપાવે ત્યારે પ્રથમ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી તેટલી કર્મની સ્થિતિને ખપાવે એટલે ઉપશમશ્રેણી પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પછી તેટલીજ કર્મની સ્થિતિને ખપાવે ત્યારે ક્ષપકશ્રેણી પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે લેશથી સિદ્ધાંત ગાથાનો સારાંશ જણાવ્યો. ॥૧૦॥

શૈલેશી કરણ પછી બીજો યોગ બતાવે છે.

અતસ્ત્વયોગો યોગાનાં યોગઃ પરમુદાહૃતઃ ॥

મોક્ષયોજનભાવેન સર્વસંન્યાસલક્ષણઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ. શૈલેશી અવસ્થામાં યોગનો અભાવ થવાથી મિત્રાદિ આઠ દૃષ્ટિરૂપ યોગોની મધ્યમાં અયોગરૂપી આ યોગ સંન્યાસ નામનો યોગ ઘણો જ ઉત્કૃષ્ટ છે. કારણકે આ આત્માને મોક્ષની સાથે જોડી દેનાર હોવાથી કાયાદિ સર્વ યોગનો જેમાં સંન્યાસ-અભાવ થવાથી આ યોગને સર્વ સંન્યાસ લક્ષણ યોગ કહે છે. ॥૧૧॥

વિવેચન. આઠદૃષ્ટિમાંપરાનામની આઠમી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા આયોગસંન્યાસનામનોસામર્થ્ય યોગ શૈલેશી કરણ અવસ્થામાં મન વચન અને કાયાના વ્યાપારનો સર્વથા અભાવ થતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોગ સર્વ યોગમાં ઉત્તમ છે. કારણકે આત્માને મોક્ષની સાથે જોડી દેવાને-લાયકઉત્કૃષ્ટધર્માનુષ્ઠાનરૂપઆ યોગ સંન્યાસ નામનો સામર્થ્ય યોગ છે. અહીં ક્ષયોપશમભાવના ધર્માધર્માદિ વિગેરેનો ક્ષય થાય છે. આ પ્રમાણે ઇચ્છાદિ ત્રણ યોગનું સ્વરૂપ જણાવીને ચાલતી ખીના હવે જણાવે છે. ॥૧૧॥

एतत्रयमनाश्रित्य विशेषेणैतदुद्भवाः ॥

योगदृष्टय उच्यन्ते अष्टौ सामान्यतस्तु ताः ॥ १२ ॥

અર્થ. ઇચ્છાદિ ત્રણ યોગનો વિશેષે કરી આશ્રય લીધા વગર. પરંતુ આ ત્રણ યોગથીજ ઉત્પન્ન થએલી યોગ દૃષ્ટિઓ કહેવામાં આવે છે. આયોગદૃષ્ટિઓસામાન્ય પ્રકારે આઠ છે. ॥૧૨॥

વિવેચન. ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ, અને સામાર્થ્ય

યોગનું સ્વરૂપ પ્રથમ કહી આવ્યા છીએ. આ ત્રણ યોગનો આશ્રય લીધા વગર. પરંતુ એ યોગથી ઉત્પન્ન થએલી આ દૃષ્ટિઓ છે. આ દૃષ્ટિઓ સામાન્ય પ્રકારે આઠ છે. ઇન્દ્રિયાદિ ત્રણ યોગનું સ્વરૂપ પૂર્ણ થાય છે; હવે આઠ દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ શરૂ થાય છે. ॥૧૨॥

આઠ દૃષ્ટિના નામો જણાવે છે.

મિત્રા તારા વલા દીપ્રા સ્થિરા કાન્તા પ્રભા પરા ॥

/ નામાનિ યોગદૃષ્ટિનાં લક્ષણં ચ નિવોદ્યત ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—મિત્રા, તારા, બલા, દીપ્રા, સ્થિરા, કાન્તા, પ્રભા અને પરા આ યથાર્થ નામવાલી યોગદૃષ્ટિઓ છે, જેનું લક્ષણ હવે કહેવામાં આવે છે તે તમે સાંભળો ॥૧૩॥

વિવેચન. મિત્રની માફક મિત્રા, સર્વ જીવ ઉપર મિત્ર ભાવના રાખનાર મિત્રા, તારાની માફક તારા. જેનામાં આંખની તારાની માફક આત્મ પ્રકાશ કાંઈપણ પ્રગટ્યો છે તે તારા વિગેરે યથાર્થ અન્વય નામવાલી આ આઠ યોગદૃષ્ટિઓ છે. આ આઠ યોગદૃષ્ટિઓનું લક્ષણ આગલ કહેવામાં આવે છે. તે તમે સાંભળો. અહીં યોગદૃષ્ટિ નામ આપવાથી આગળ બતાવવામાં આવતી ઓઘદૃષ્ટિનો વ્યવ-
ચ્છેદ-નિષેધ કર્યો જણવો. આ ઓઘદૃષ્ટિ છે તે વાસ્તવિક દૃષ્ટિ નથી. કારણકે ઓઘદૃષ્ટિથી જે જે ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે છે તે ખરોખર ફલને આપતા નથી. પણ યોગદૃષ્ટિથી જે જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે. તે ઉત્તમ ફલને આપે છે આજ બીના અહીં જણાવવામાં આવે છે. ॥૧૩॥

પ્રથમ ઓઘદષ્ટિ બતાવે છે.

સમેઘાડમેઘરાત્ર્યાદૌ સગ્રહાદ્યર્મકાદિવત્ ॥

ઓઘદષ્ટિ રિહ્લેયા મિથ્યાદષ્ટીતરાત્રયા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ. જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લઈ નાના પ્રકારની ઓઘદષ્ટિ-સામાન્ય દષ્ટિ છે, આ વાતને દષ્ટાંત આપી સમજાવે છે. એક વરસાદવાળી રાત્રિ, એક વરસાદ વગરની રાત્રિ, આદિ શબ્દથી એક વરસાદ વાલો દિવસ, અને એક વરસાદ વગરનો દિવસ, એક ભૂતાદિ ગ્રહો જેને વળગેલ છે એવો બાળક અને આદિ શબ્દથી એક ભૂતાદિ ગ્રહો જેને નથી વળગ્યો એવો બાળક, એક તિમીરાદિ દોષવાળો મિથ્યાદષ્ટિ અને એક તિમીરાદિ દોષ વગરનો મિથ્યાદષ્ટિ આ વિગેરેને કાઢી એક દૃશ્ય વસ્તુ જેવામાં જેમ તરતમતા પડી જાય છે, તે વસ્તુ સંબંધી બોધ થવામાં પણ જેમ ઘણો ફારફેર જેવામાં આવે છે, તેના જેવી આ ઓઘદષ્ટિ છે, ઓઘદષ્ટિ એટલે સામાન્ય દર્શન, સમજણ વગરના જેજે ધર્માનુષ્ઠાનો કરવા તે બધા ઓઘદષ્ટિમાં દાખલ થાય છે. ॥૧૪॥

વિવેચન. ઓઘદષ્ટિ એટલે જન સમુહની સામાન્ય દષ્ટિ. ભવાભિનંદિ જીવ સંબંધી. વિચાર કે સમજણ કયાં વગર ગતાનુગતિક ન્યાયે વડિલના ધર્મને અનુસરવું; બહું જન સંમત એવા ધર્મના અનુયાયી થવું તે, પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરવો આનું નામ ઓઘદષ્ટિ છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મની વિચિત્રતાને લઈ આ દષ્ટિ નાના પ્રકાર-

રની છે, દૃષ્ટાંતથી આ વાત સમજાવે છે કે એક મેઘવાલી રાત્રિ. અને એક મેઘ વગરની રાત્રિ. આદિશબ્દથી એક મેઘવાળો દિવસ અને એક મેઘ વગરનો દિવસ, એક ગ્રહાદિ દોષવાલો બાલક અને આદિશબ્દથી એક ગ્રહાદિ દોષ વગરનો બાળક, તેમજ એક બાળક અને એક વૃદ્ધ, યુવાન, તેની દૃષ્ટિમાં-દર્શનમાં ફેર પડશે. ઓધદૃષ્ટિ-સામાન્ય દર્શન-લવાલિન'દ જીવવિષય વાલી ઓધદૃષ્ટિ સમજવી, કાચ-તિમીર રોગથી ઉપરત થઈ છે દૃષ્ટિ જેની એવા મિથ્યાદૃષ્ટિ તથા બીજો અનુપરત દૃષ્ટિવાળો મિથ્યાદૃષ્ટિ. આ અક્ષરાર્થ જણાવ્યો, ભાવાર્થ હવે જણાવે છે. મેઘવાળી રાત્રિમાં એક દૃષ્ટિ કિંચિત્ માત્ર વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે. બીજી દૃષ્ટિ મેઘ વગરની રાત્રિમાં જરા વધારે વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે. મેઘવાળા દિવસે અને મેઘ વગરના દિવસે જે દૃષ્ટિ બોધ કરે છે તેમાં તરતમતા રહેલ છે. તેમજ ગ્રથિલ-ભૂતાદિગ્રહવાલી દૃષ્ટિ તથા ભૂતાદિગ્રહ વગરનાની દૃષ્ટિ, આ બંનેમાં પણ વિશેષતા રહેલ છે ચિત્તવિભ્રમાદિ ભેદને લઈ, તેમજ બાલકની દૃષ્ટિ અને યુવાન વૃદ્ધનીદૃષ્ટિ, વલી એક વિવેકિ માણસની દૃષ્ટિ અને અવિવેકી માણસની દૃષ્ટિ, તેમજ કાચાદિતિમીર રોગથી જેના લોચનો હણાઈ ગયાછે એવા મિથ્યાદૃષ્ટિની દૃષ્ટિ. અને જેના લોચનો રોગથી નથી હણાયા એવા મિથ્યાદૃષ્ટિની દૃષ્ટિ. આ બધાઓની દૃષ્ટિમાં કોઈ એક વસ્તુ જોવામાં જેવી રીતે તરતમતા ઉપાધિને લઈ પડે છે. તેવી રીતે પરલોક સંબંધી કોઈ પણ એક પદાર્થના નિર્ણયમાં ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લઈ જુદા જુદા પ્રકાર જ્ઞાનભેદો-અભિપ્રાયો પડે છે. આ

જ્ઞાનલેહ-સદહણુ લેહકારણીક મિત્રાદિ ચાર દૃષ્ટિમાં પરસ્પર લેહ પડે છે અથવા દર્શનોમાં પરસ્પર લેહ પડે છે. એમ યોગાચાર્યો જણાવે છે. રાગદ્વેષની ગ્રંથીને જેઓએ તોડી નાખેલ છે એવા સ્થિરાદિ દૃષ્ટિવાલા યોગિઓ-મહાત્માઓની અંદર આવા સદહણુલેહો કદિ પડતા નથી. કારણકે તેઓ નય લેહના સ્વરૂપને ઝરોઝર જાણતા હોવાથી દરેક દર્શનના અભિપ્રાયોને સારી પેઠે સમજી શકે છે. કારણકે ષટ્ દર્શનો છે તે જૈન દર્શનના અંગો છે, જન દર્શન છે તે સમુદ્ર સમાન છે. તેમાં દરેક દર્શન રૂપી નદીઓ આવીને મળે છે. આવા બોધને લઈ આ યોગિઓમાં ઉક્ત લેહો પડતા નથી. સ્થિરાદિ દૃષ્ટિવાળા મહાત્માઓની પ્રવૃત્તિ પરના ભલા માટે હોય છે. વલી તેઓમાં શુદ્ધ બોધને લઈ આગ્રહુ જરા પણ હોતો નથી, નિરંતર મૈત્રી, પ્રમોદ, કૃણા અને માધ્યસ્થ ભાવનાને ભાવતા હોવાથી ગંભીર અને ઉદાર આશયવાળા હોય છે, તેમજ દરેક જીવોને સંજીવની ચારિ ચરનાર બળદના દૃષ્ટાંતથી મધ્યસ્થ ઉપદેશ આપી આગલ વધારે છે.

ચારિસંજીવની દૃષ્ટાંત.

જૈન ધર્મનો સ્વિકાર કર્યા પહેલા એકવાર કુમારપાલ રાજાએ શુરૂવર્ચશ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજશ્રીને કયો ધર્મ ઉત્તમ છે, એવો પ્રશ્ન કર્યો. આના ઉત્તરમાં શુરૂશ્રીએ ચારિ-સંજીવનીનું દૃષ્ટાંત આપ્યું. રાજાએ એક સ્ત્રીએ પોતાના પતિને વશ કરવા એક પરિત્રાજીકા પાસેથી વશીકરણ ચૂરું મેળવી પોતાના પતિને ભોજનમાં નાખી ખવરાવ્યું. કર્મ

સંયોગે ચૂર્ણ એકના બદલે બીજું ભુલથી મલ્યું. વશ કરવાના બદલે તે બળદ બની ગયો. પોતાના પતિને બળદ બનેલ જાણી સ્ત્રીને ઘણો પશ્ચાતાપ થયો. પોતાનું પેટ ભરવું, અને બળદનું પણ પેટ ભરવું તે બંને પોતાના ઉપર આવી પડવાથી સવારમાં નીરંતર બળદને ચારવા પોતે લઈ જાય છે, એક ઝાડ નીચે બેસી ત્યાં બળદને ચારે છે, અને પોતે પોતાના કરેલા ગુન્હા બદલ પ્રભુની પાસે માફી માગતા રૂદન કરે છે. એક વખત એક વિદ્યાધરનું વિમાન ત્યાં થઈને ચાલ્યું જાય છે, આ વિમાનમાં વિદ્યાધરની સ્ત્રી હતી તેણે આ સ્ત્રીના રૂદનનું કારણ પૂછ્યું- વિદ્યાધરે પ્રશ્ન વિદ્યાદ્વારા રૂદનનું કારણ જાણી ઉત્તર આપ્યો કે પોતાના પતિને વશ કરવાના ચૂર્ણનો ફારફેર થવાથી બળદ બની ગયો. આ કારણથી આ સ્ત્રી રૂદન કરે છે, વિદ્યાધરની સ્ત્રીએ પ્રશ્ન કર્યો કે એવો કોઈ ઉપાય છે કે અસલ સ્થિતિમાં પાછો આ માણસ આવી જાય ?

વિદ્યાધરે ઉત્તર આપ્યો કે આ ઝાડ નીચે સંજીવની નામની ઔષધી છે જો તે તેના ખાવામાં આવે તો તરતજ અસલ સ્થિતિમાં આવી જાય. આ વાત નીચે રહેલી સ્ત્રી એ સાંભળી, પણ સંજીવની ઔષધી કઈ તે તે જાણતી ન હોવાથી ઝાડ નીચેની તમામ વનસ્પતિ તોડીને બળદ ના મુખમાં આપી, અંદર પેલી સંજીવની ઔષધી પણ આવી જવાથી તરતજ તે પુરૂષ રૂપે બની ગયો. આ દૃષ્ટાંત આપી આચાર્ય શ્રી કુમારપાળ રાજાને જણાવે છે કે રાજાનું હું તમોને કહીશ કે આ ધર્મ સત્ય છે અને આત્મકલ્યાણ

કરનાર છે. પણ તે વાત હમણા તમારા હૃદયમાં ઉતરશે નહિ, હાલ તમે તમામ ધર્મનું સેવન કરો એમ કરતાં આ ધર્મોની અંદર સંજીવની ઔપધની માફક ઉત્તમ ધર્મ પ્રાપ્ત થઈ જશે. આ પ્રમાણે ગુરૂશ્રીએ મધ્યસ્થ ઉપ-દેશ આપી આખરે કુમારપાળ રાજાને સત્યધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી, મહાન્ પુરૂષો દેશકાળ ક્ષેત્ર સભા વિગેરે તપાસીને જેવી રીતે સામાને લાલ થાય તે પ્રમાણે ઉપ-દેશ આપે છે. પ્રસંગવડે સર્થ. પ્રકૃત કહીએ છીએ. પ્રકૃત મિત્રાદિ લેદથી જુદી જુદી યોગ દષ્ટિઓ આઠ છે. ॥૧૪॥

આઠ દષ્ટિનું સ્વરૂપ દંષ્ટાંતથી જણાવે છે.

તૃણગોમયકાષ્ઠાગ્નિકણ્ડીપમ્ભોપમા ॥

રત્નતારાર્કચંદ્રાભાઃ સદ્દૃષ્ટેર્દૃષ્ટિરષ્ટયા ॥ ૧૫ ॥ ✓

અર્થ. તૃણાદિ અગ્નિના કણ્ડની ઉપમાવાળી સદ્દૃષ્ટિ વાળા યોગિઓની દષ્ટિ આઠ પ્રકારે છે. તૃણ, છાણ, અને કાષ્ઠની અગ્નિના કણ્ડની ઉપમાવાળી પહેલી મિત્રાદિ ત્રણ દષ્ટિઓ છે. હીપ પ્રભાની ઉપમાવાળી ચોથીદીપ્રાદષ્ટિ છે, રત્ન-તારા, સૂર્ય. અને ચંદ્ર કાંતિની ઉપમા વાળી સ્થિરાદિ ચાર દષ્ટિઓ છે. ॥૧૫॥

વિવેચન. અહીંચાલુ દષ્ટિનો બોધ તૃણાદિ અગ્નિના કણ્ડનાઉદાહરણથી સરખાપણું બતાવે છે. સામાન્ય પ્રકારે સદ્દૃષ્ટિવાલા યોગિઓની દષ્ટિ-બોધ આઠ પ્રકારે છે. તથા વિધ પ્રકાશ માત્રની સાથે સરખાપણું લોવાનું છે. તે બતાવે છે. ૧ મિત્રા દષ્ટિની અંદર બોધ તૃણાગ્નિના કણ

જેવો છે. વાસ્તવિક પોતાના કાર્યને કરનાર થતો નથી. જરૂરીના વખત સુધી અદ્યપશક્તિવાળો હોવાથી બોધ ટકી શકતો નથી. સુંદર સ્મૃતિના બીજ ભૂતસારા સંસ્કાર નહિ પડવાથી, આને લઈ દેવગુરૂ વંદન વિગેરેમાં વિકલતા આવે છે. ભાવથી વંદનાદિ કાર્ય કરી શકતો નથી. ૨ તારાદૃષ્ટિમાં બોધ છાણાની અગ્નિના કણ જેવો છે. પહેલા કરતાં જરા અધિક ખરો, પણ ખરા અવસરે બોધ ખુઝાઈ જાય છે. વાસ્તવિક રીતે વધારે વખત ટકી શકે એવા વીર્યનો અહીં અભાવ છે. આને લઈ કોઈ પૂજાદિ સારૂં કાર્ય કરવા તૈયાર થતાં પ્રથમની સ્મૃતિ સારી ન હોવાથી તે કાર્ય કરી શકતો નથી. ૩ બલાદૃષ્ટિમાં કાષ્ટાગ્નિના કણની જેવો બોધ છે. આની અંદર પહેલા બે કરતાં જરા વધારે બોધ છે. પહેલા બેનો બોધ આમાં આવે છે. આને લઈ આમાં વીર્યશક્તિ જરા વધારે છે. સ્મૃતિ પણ આમાં જરા સારી હોય છે. આને લઈ પ્રભુ પૂજાદિસારા કાર્યો કરવામાં પ્રીતિ થાય છે. અને પ્રયત્ન જરા-પણુ કરે છે. ૪ દીપ્તા દૃષ્ટિમાં બોધ દીવાની પ્રભા જેવો છે. પહેલા કરતા ઘણો વધારે છે. કારણ કે આમાં પહેલાના ત્રણ બોધ આવી જાય છે. આને લઈ આમાં વીર્ય શક્તિ વધારે હોય છે. તેમજ કાર્ય કરવાના ટાઈમ આમાં સ્મૃતિ ઘણી સારી હોવાથી દ્રવ્યથી તથા ભાવથી દેવ પૂજા ગુરૂ ભક્તિ વિગેરે કાર્યો કરવામાં. તથા કર્મ-અંધન વિગેરે કાર્યોમાં બીજાઓના કરતા આ દૃષ્ટિવાળાની પૃવૃત્તિ સમજણપૂર્વકની હોવાથી જુદી પડે છે. અહીંજ પ્રથમ ગુણ સ્થાનકની ઉત્કૃષ્ટતા પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રકારો

એ વક્તમિથ્યાત્વરૂપ ગુણને આશ્રિવ્યવહાર રાશિવાળા જીવોને પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક કહેલ છે. તે સામાન્ય પ્રકારે જાણવું, બાકી વાસ્તવિક રીતે પ્રથમ ગુણસ્થાનક ઉત્કૃષ્ટ આ ચોથી દૃષ્ટિમાં આવે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રાવકના કુલમાં જન્મ થવાથી. કે સાધુનો વેપ પહેરવાથી ચોથું પાંચમું કે છઠું ગુણ સ્થાનક આવી જતું નથી. આગળ ઉપર આ દૃષ્ટિઓનું સ્વરૂપ જણાવવામાં આવશે ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે કેટલી હદે જીવ આગલ વધે છે. ત્યારે તેને પ્રથમ ગુણઠાણું મલે છે. ચોથું ગુણઠાણું અને પાંચમું છઠું વિગેરે ગુણઠાણા પ્રાપ્ત કરવા કેટલી હદ સુધી ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પડે છે તે હવે બતાવવામાં આવશે. સ્થિરાદૃષ્ટિ તો જેઓ રાગદ્વેષ રૂપી કર્મની ગાંઠને ભેદે છે તેને હોય છે અહીં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીં બોધ રત્નની કાંતિ જેવો ચીરસ્થાઈ પરિણામે અપ્રતિપાતી. પ્રવર્ધમાન. વિનાશ રહિત બીજાને પરિતાપ કરનાર નહિ. સંતોષને આપનાર. પ્રાપ્ત કરી ચિત્તની એકાગ્રતાને કરનાર રત્નની કાંતિ જેમ સ્થિર છે. હૃદયમાં થએલ આત્મજ્યોતિ પ્રકાશ રત્નની કાંતિ માફક. તે કદી જવાનો નથી. સારા-કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ ઘણી પ્રીતિથી સમજણ પૂર્વક કરે છે. અસત્ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

૬ કાંતા દૃષ્ટિમાં બોધ તારાની કાંતિ જેવો છે રત્નની કાંતિનો પ્રકાશ અમુક હદ સુધી હોય છે. આકાશમાં રહેલા તારાઓનો પ્રકાશ ઘણા દૂર સુધિ જાય છે. સ્થિર કરતા આ દૃષ્ટિમાં બોધ ઘણો સારો હોય છે. સ્થિર અને

શાંત પ્રવૃત્તિ હોવાથી ધર્માનુષ્ઠાનોમાં અતિચાર પણ લગા-
 ડતો નથી. શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક પ્રમાદ રહિતપણે વસ્તુ
 લેવા મુકવામાં શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પ્રધાન ગંભીર અને ઉદાર
 આશયવાલું અનુષ્ઠાન કરે છે. ૭ પ્રભા દૃષ્ટિમાં સૂર્યના
 પ્રકાશ જેવો બોધ હોય છે. નિરંતર આત્મધ્યાનમાં લિન
 રહે છે. પ્રાયેકરિ આ દૃષ્ટીમાં સંકલ્પ વિકલ્પ-આડાઅવળા
 વિચારો હોતા નથી, પ્રથમ સારસુખ આત્મસ્વરૂપમાં
 પરમશાંતિ સુખનો અનુભવ કરે છે. સમાધિના શાસ્ત્રોથી
 અન્ય શાસ્ત્રો હવે નકામા જણાય છે. સમાધિમાં
 લિન રહેવું એજ ધર્માનુષ્ઠાન છે, તેઓની સમીપમાં
 સ્વભાવિક વેરવાળા જીવોના વૈરો નાશ પામે છે, જીવો
 ઉપર મહાન્ અનુગ્રહને કરનારા હોય છે. શિષ્યો ઉપર
 ઉચિતતાને સાચવનારા હોય છે. જે ક્રિયા કરે છે તે અવંધ્ય
 ફલ વાલી હોય છે. ૮ પરા દૃષ્ટિમાં ચંદ્રમાની ચંદ્રિકા
 ના જેવો સૂક્ષ્મ બોધ હોય છે. નિરંતર આત્મસ્વરૂપમાં
 રમણતા કરવારૂપ ધ્યાનમાં લિન રહે છે, તથા વિકલ્પ
 રાહત હોય છે આને લઈ પરમ સુખનો અનુભવ કરે છે.
 વૃક્ષ ઉપર ચડેલાને ફરી ચડવા જરૂર રહેતી નથી, તે
 પ્રમાણે આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવને પ્રતિકમણાદિ અનુષ્ઠાનો
 ની જરૂર રહેતી નથી. પરંતુ ભવ્યતાને અનુસારે પરોપકાર
 તથા પહેલાની માફક અવંધ્ય ક્રિયા હોય છે, આ પ્રમાણે
 સામાન્ય રીતે સદ્દૃષ્ટિ આઠ પ્રકારે બતાવી. અહીં વાદિ
 શંકા કરે છે કે ગ્રંથિને ભેદે ત્યારે સદ્દૃષ્ટિ-સમ્યક્ દૃષ્ટિ
 કહી શકાય. પણ ગ્રંથિનો ભેદતો મિત્રાદિ દૃષ્ટિમાં થતો
 નથી. દીપ્રાદૃષ્ટિના ઉત્તર કાલમાં સ્થિરાદિ ચાર દૃષ્ટિમાં થાય

વંશગાંઠ-ધાંસ કે જે શેલડીના વાઢમાં ઉગે છે પણ તેમાં માધુર્યતાનો ગંધ પણ આવતો નથી. આ નલ-ધાંસ જેવા અભવિજીવો છે, કે જેમાં ક્યારે પણ સંયોગ માધુર્યતા આવવાની નથી, આ કહેવા ઉપરથી આત્મા પરિણામી છે, જુદા જુદા નિમિત્તોને પામી તેમાં ફેરફાર થાય છે, મિથ્યાત્વ દશામાં માધુર્યતા વગરનો આ જીવ પ્રથમ હતો. પણ પાછળથી સારા સારા સંયોગો મળતા માધુર્યતારૂપ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ સાંખ્યદર્શનકાર આત્માને વ્યાપક, અપ્રચ્યુત, અનુત્પન્ન, સ્થિર, એક સ્વભાવ રૂપ માને છે આ સર્વવ્યાપક અને એક સ્વરૂપ આત્માની અંદર પરિણામિ ધર્મ-પલટન ધર્મ ન હોવાથી, તેમજ ઔઘ દર્શનમાં આત્માને ક્ષણિક-એક ક્ષણ સ્થિતિ વાળો માનવાથી આ દૃષ્ટિના ભેદો તેઓમાં ઘટી શકે નહિ. તે તે રૂપે પરિણમવું તે તેઓના મતમાં ઘટી શકે નહિ. પરિણમન ધર્મ નિત્યાનિત્ય આત્માને માનવામાં આવે તોજ ઘટે. પણ એકાંત નિત્ય અને એકાંત અનિત્ય આત્મામાં કદિ ઘટી શકે નહિ, આ દૃષ્ટિઓ સર્વયોગિ દર્શનોને સાધારણ છે. આ દૃષ્ટિ જેવા પ્રકારના જીવોને જેવી રીતે હોય તેવી રીતે અહીં જતાવવામાં આવે છે. ॥૧૫॥

મિત્રાદિ દદિ કેને હોય છે તે જણાવે છે

યમાદિયોગયુક્તાનાં સ્વેદાદિપરિહારતઃ ॥

અદ્વષાદિ ગુણસ્થાનં ક્રમેણૈષા સતાં મતા ॥૧૬॥

અર્થ. યમનિયમ વિગેરે યોગના આઠ અંગોથી યુક્ત આ દૃષ્ટિઓ છે. તેમજ ખેદાદિ આઠ દોષો જેઓમાં નથી. વળી

અદ્વૈતાદિ આઠ ગુણો જેઓમાં છે તે મહાનુભાવ મહાત્મા-
ઓમાં અનુક્રમે આ આઠ દૃષ્ટિઓ હોય છે. ॥૧૬॥

વિવેચન. આ ચાલુ પ્રકરણમાં યમ નિયમ વિગેરે
યોગના અંગો હોવાથી તેને યોગો કહે છે, શાસ્ત્રમાં કહેલ
છે કે. “ યમ નિયમાસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન
સમાધયોઽષ્ટાવઙ્ગાનિ” યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ,
પ્રત્યાહાર ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ આ યોગના આઠ
અંગો કહેલ છે, આ યોગાંગો મિત્રાદિ દૃષ્ટિમાં અનુક્રમે
એક એક હોય છે, જ્યાં મિત્રાદૃષ્ટિ છે ત્યાં યમ નામનું
યોગાંગ હોય છે. તારાદૃષ્ટિમાં નિયમ નામનું યોગાંગ
હોય છે એ પ્રમાણે સમજવું, વલી યમાદિ આઠ આઠ
યોગાંગોના વિશેષિ ખેદાદિ દોષો પણ આઠ છે. તે દૂર
કરવા, તેજ કહે છે.

૧ ખેદ. સારા કામની પ્રવૃત્તિ કરતાં થાક લાગે તે ખેદ.
આવો ખેદ જેને થાય છે, તેને પ્રભુધ્યાનમાં ચિત્તની
એકાગ્રતા કદિ થતી નથી.

૨ ઉદ્વેગ. સારા કામ ઉપર-અગર યોગ-ધ્યાન ઉપર
અનાદર થાય તેને ઉદ્વેગ કહે છે.

૩ ક્ષેપ. સારિ ક્રિયા કરતાં વચે ખીજી ક્રિયા તરફ ચિત્તનું
જે જવું એકે બાબતમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું નહિ-
એકાગ્રતા કરવી નહિ તે ક્ષેપદોષ છે.

૪ ઉત્થાન. ચિત્તની શાંતિ ન હોવાથી મનની એકાકાર
વૃત્તિનો અભાવ તે ઉત્થાન દોષ.

૫ ભ્રમ. મનનું વિપરીતપણું, છીપમાં રૂપાનું જ્ઞાન, દોર-

હામાં સર્પાનું જ્ઞાન. આ કામ મેં કર્યું કે નહિ તેનું જ્ઞાન મલે નહિ.

- ૬ અન્યમુદ્. જે અવસરે જે ક્રિયા કરવાની હોય તેને છોડી બીજી ક્રિયા ઉપર રાગ થવો ચાલુ ક્રિયા ઉપર અનાદર કે અબહુમાન તે.
- ૭ રૂઝ. સારા અનુષ્ઠાનનો સર્વથા ઉચ્છેદ કરવો. તે લાલ આપનાર નથી. આવો નિર્ણય કરવો અને બીજાને તેવો ઉપદેશ આપવો તે.
- ૮ આસંગ. સંસારિક ક્રિયામાંજ તત્પર રહે. ભવિષ્યના પરિણામ તરફ લક્ષ્ય આપે નહિ. પુદ્ગલિક વસ્તુમાં રક્ત હોવાથી. પુદ્ગલિક ફલની અપેક્ષા રાખ્યા વગર શાસ્ત્રમાં કહેલ મુજબ અનુષ્ઠાનો કરવા તે અસંગ ક્રિયા -અમૃત ક્રિયા છે તે આમાં હોતી નથી. મોહનો નાશ થયા વગર આગલ પ્રગતિ થઈ શકતી નથી. એટલા માટે બુદ્ધિમાનોએ આઠ દોષ યુક્ત અંતઃકરણનો ત્યાગ પ્રયત્નથી કરવો, આઠ દોષના પરિહારથી અનુક્રમે આ આઠ દૃષ્ટિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. એક એક દોષ દરેક દૃષ્ટિમાં દૂર થાય છે, અને અદ્વેષાદિ આઠ ગુણો પૈકી એક એક ગુણ દરેક દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

આઠગુણો બતાવે છે.

- ૧ અદ્વેષ. અત્યાર સુધી આ જીવ પુદ્ગલ દશામાં રાચતો હતો અને જીવાદિ તત્વો તરફ તથા મુક્તિ તરફ દ્વેષભાવ હતો. પરંતુ જ્યારે આ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત

ધાય છે. ત્યારે દ્વેષ ઘણો મંદ પડી જાય છે. કરુણા અંશ વધે છે, અને શુભમાં પ્રવૃત્તિ ધાય છે.

જ્ઞાસા. આ શુભ બીજી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે, આ શુભથી તેને તત્ત્વજ્ઞાન કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ તત્ત્વબોધ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબલ જ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે.

શુશ્રૂષા. આ શુભ ત્રીજી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં રહેલા જીવને તત્ત્વશ્રવણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. શ્રવણ, આ શુભ ચોથી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યા-રમ્યુધિતો સુશ્રૂષા હતી પણ હવે તત્ત્વશ્રવણ કરે છે. આથી બોધ વધારે સ્પષ્ટ-વ્યક્ત થાય છે, અને ધર્મ ઉપર પ્રીતિ વધે છે.

બોધ. આ શુભ પાંચમી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ ચાર દૃષ્ટિમાં જે બોધ હતો તે કરતાં અહિં બહુ સ્થિર બોધ થાય છે. શંકા જે કંઈ થતી હતી તે અહિં વિરમી જાય છે, અને સૂક્ષ્મ પ્રકારનો બોધ થાય છે.

મીમાંસા. આ શુભ છઠ્ઠી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે, તત્ત્વ સંબંધી બહુ વિચાર શ્રેણી પ્રાપ્ત થાય છે, તત્ત્વશ્રવણના અંગે થએલ સ્થિરતા શુભ સાથે જ્યારે શુભ વિચારની શ્રેણી ચાલવા માંડે છે ત્યારે પ્રગતિમાં એકદમ બહુ સારી રીતે વધારો થાય છે.

પરિશુદ્ધપ્રતિપત્તિ. આ શુભ સાતમી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે, અહિં તત્ત્વની આદરણા બહુ સૂક્ષ્મ રીતે થાય

છે, અગાઉ જે વિચારણા થઈ હતી તે આ દૃષ્ટિમાં આદરણા રૂપે વૃદ્ધિ પામે છે.

૮ પ્રવૃત્તિ. આ ગુણ આઠમી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં તત્ત્વ યોધના અંગે પ્રવૃત્તિ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને લઈ આત્મગુણમાં :સંપૂર્ણ' રીતે પ્રવર્તન થાય છે. અગાઉની દૃષ્ટિમાં જે પ્રતિપત્તિ તત્ત્વ યોધને અંગે થઈ હતી તે અહિં પ્રવૃત્તિમાં પરિપૂર્ણતા પામે છે.

આ પ્રમાણે અનુક્રમે આ સદ્દૃષ્ટિઓ મુનિઓ ભગવત્ પતંજલી, ભદ્રંત, ભાસ્કર, બંધુદત્ત, ભગવદંતઃ વિગેરે યોગિઓની જાણવી. આ દૃષ્ટિઓનું સ્વરૂપ અનુક્રમે દરેકનું બતાવવામાં આવશે. ॥૧૬॥

દૃષ્ટિ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

सच्छ्रद्धा संगतो बोधो दृष्टिरित्यभिधीयते ॥

असत्प्रवृत्ति व्याघातात् सत्प्रवृत्ति पदावहः ॥૧૭॥

અર્થ. સત્ સમીચીન શ્રદ્ધા યુક્ત જે યોધ તેને દૃષ્ટિ કહે છે આ દૃષ્ટિ શાસ્ત્રવિરૂધ પ્રવૃત્તિને દૂર કરી શાસ્ત્ર અવિરૂધ પ્રવૃત્તિ કરાવી સમ્યકત્વને મેલવી આપે છે. ॥૧૭॥

વિવેચન. પોતાના અભિપ્રાય ઉપર ધર્મ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો આ જેમ બીન ઉપયોગી છે, તેમજ અંધ શ્રદ્ધા રાખવી તે પણ બીન ઉપયોગી છે, પરંતુ સત્ શ્રદ્ધા શાસ્ત્ર અવિરૂધ શ્રદ્ધાયુક્ત સુંદર જે યોધ-વિચારપૂર્વક શ્રદ્ધા-યા નિર્ણય કરવો અને સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરવું.

અને દષ્ટિ કહે છે. આ દષ્ટિથી હલકી પ્રવૃત્તિ અટકી પડે છે; અને શુભ પ્રવૃત્તિ તરફ ગમન થાય છે. જેમ જેમ દષ્ટિ ઉગ્ધ થતી જાય છે, તેમ તેમ ઉન્નતિ ક્રમમાં આગળ વધતો જાય છે, અહિં શાસ્ત્ર વિરૂધ પ્રવૃત્તિઓ બંધ પડી જાય છે. અને શાસ્ત્ર કથિત પ્રવૃત્તિ કરવાથી અવેદ્ય સંવેદ્યપદ-મિથ્યાત્વના ત્યાગથી વેદ્યસંવેદ્યપદ-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. વેદ્યસંવેદ્યપદરૂપ સ્થિરાદષ્ટિ હોવાથી સમ્યક્ત્વની ખરી પ્રાપ્તિ સ્થિરાદષ્ટિમાં જ થાય છે, તો પણ સામાન્ય પ્રકારે શરૂઆત આ દષ્ટિથી જ થાય છે. અથવા સત્ પ્રવૃત્તિપદ-પરમાર્થથી શૈલીશી પદ ચઉદમાં શુણ્ઠાણાવર્તિ. તેને મેળવી આપે છે. સારાંશ એ છે કે આ દષ્ટિથી જ આગળ વધવાની શરૂઆત થાય છે. અને પરંપરાએ ચઉદમાં શુણ્ઠાણાને મેળવી દઈ પરમપદ-મોક્ષને મેળવી આપવામાં જરા પણ વાંધો આવતો નથી. ॥૧૭॥

દષ્ટિ સામાન્ય પ્રકારે આઠ છે તે કહે છે.

इयं च ऽवरणापाय भेदादष्टविधा स्मृता ॥

सामान्येन विशेषास्तु भूयांसः सूक्ष्मभेदतः ॥૧૮॥

અર્થ. ઉપર જણાવેલ સ્વરૂપવાલી દષ્ટિ આવરણના યાદ્યા જવાથી સામાન્ય પ્રકારે આઠ ભેદો પડે છે. પણ વિશેષ પ્રકારે સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચાર કરતાં ઘણા ભેદો પડે છે. ॥૧૮॥

વિવેચના. આત્મ ઉપરનું આવરણ જેમ જેમ ઓછું થતું જાય છે. તેમ તેમ આત્માની જાગૃતિ વધતી જાય છે. અને જેમ જેમ જાગૃતિ વધે છે, તેમ તેમ દષ્ટિના અનેક

લેદો પડે છે. પરંતુ પૂર્વાચાર્યોએ પરિસ્થૂરનીતિથીજ મુખ્યત્વેન આઠ લેદો પાડ્યા છે, સૂક્ષ્મલેદો તરફ લક્ષ્ય આપેલ નથી, પણ વિશેષથી વિચાર કરવામાં આવે તો સત્દૃષ્ટિના ઘણા લેદો પડે છે, સૂક્ષ્મલેદથી અનંતા લેદો દર્શનોના પડે છે પરસ્પર ષટ્સ્થાન પડતા હોવાથી, દર્શનોના જેટલા લેદો છે તેટલી દૃષ્ટિઓ છે. પણ આપણે અહિં સામાન્યથી આઠ લેદો દૃષ્ટિના બતાવેલ છે. ॥૧૮॥ દૃષ્ટિના પ્રતિપાત અપ્રતિપાતાશ્રિત લેદો કહે છે.

પ્રતિપાતયુતાશ્ચ ડાઘા શ્વત્સ્લોનોતરાસ્તથાઃ ॥

સાપાયા અપિ ચૈતાસ્ત ત્પ્રતિપાતેન નેતરાઃ ॥૧૯॥

અર્થ. પ્રથમની મિત્રાદિ ચાર દૃષ્ટિઓ પડવાના સ્વભાવ વાલી છે—આવીને પાછી ચાલી જાય છે. પણ ઉત્તરાસ્થિરાદિ ચાર દૃષ્ટિઓ પડવાના સ્વભાવ વાલી નથી—આવીને પાછી ચાલી જતી નથી. તેમજ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ દુર્ગતિને આપનારી છે પણ સ્થિરાદિ ચાર દૃષ્ટિઓ દુર્ગતિને આપતી નથી. ॥૧૯॥

વિવેચન. કર્મની વિચિત્રતાને લઈ મિત્રા, તારા, બલા, અને દ્વિપ્રા આ દૃષ્ટિઓ આવીને પાછી ચાલી જાય છે. પરંતુ સ્થિરા, કાંતા, પ્રભા, અને પરા આ ચાર દૃષ્ટિઓ પતન સ્વભાવ વાલી નથી—આવીને ચાલી જતી નથી, વલી મિત્રાદિ ચાર દૃષ્ટિઓ પતન સ્વભાવ વાલી હોવાથી દુર્ગતિ-નરકાદિ ગતિને આપે છે, પણ આ ચાર દૃષ્ટિવમીનાએલ ન હોય તો સદ્ગતિ આપે છે. પણ વમીનાએલ હોય તોજ

નરકાદિ ગતિ આપે છે, તેમજ સ્થિરાદિ ચારદષ્ટિ સદ્ગતિ દેવલોક તથા મોક્ષગતિને આપે છે, દુરગતિને દેતી નથી. અહિં વાદિ શંકા કરેછે કે. સ્થિરાદિ દષ્ટિ દુર્ગતિને આપતી નથી તો પછી શ્રેણિકરાજ, કૃષ્ણ વામુદેવ વિગેરે સ્થિરાદિ દષ્ટિવાળા-ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળા છતાં શામાટે નરકગતિમાં ગયા ? સ્થિરાદિ ચાર દષ્ટિને અપ્રતિ-પાત સ્વભાવ વાલી તથા સદ્ગતિ દેનાર ગણી છે, ઉત્તર. સ્થિરાદષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પહેલા જે નરક ગતિ યોગ્ય આયુષ્ય કર્મનિકાચિત કરી લીધેલ હોવાથી નરકમાં જવું થયેલ છે, પણ પ્રથમ નરકના આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગે બંધ પડેલ ન હોત તો સ્વર્ગમાં જાત. કારણ કે સમ્યક્ત્વ વાલો જીવ વિમાનીક દેવ સિવાય બીજું આયુષ્ય બાંધતો નથી, અથવા આ વાત પ્રાયીક જાણવી, સંભવ ને આશ્રિ કોઈ જગ્યાએ સાપાયવાલી પણ જાણવી. સૂત્રોપાચોવૃત્તિ વાળા હોય છે, એને લઈ આ પ્રમાણે જણાવેલ છે અથવા દષ્ટિનું પતન ન થવાથી નરકગતિ ક્ષેત્રજન્ય અપાય છતાં જ્ઞાનદષ્ટિ જાગૃત હોવાથી કરેલ કર્મનો આ બદલો છે આમ જાણતા હોવાથી કષ્ટ છતાં સમભાવે વેદવાથી તે કષ્ટજ નથી આતો દેહું ચુકવી દેવાનું છે. આથી આનંદ થાય છે, વજૂના ચોખાને પકાવવાથી કાંઈકે તાપ લાગે તોપણ તેમાં વિકાર થતો નથી, તે પ્રમાણે શરીરને જરા દુઃખ થાય તોપણ આત્માનો આશય-પરિણામ સારા હોવાથી વિકાર રૂપ ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી ન હોવાથી આ પ્રમાણે જણાવેલ છે. બાકી યોગાચાર્યો કહે તેજ પ્રમાણ છે, આ કારણથી કહેલ છે કે પ્રથમની ચાર દષ્ટિઓ પ્રતિપાત

સ્વભાવ વાલી છે. પણ ઈતરા-સ્થિરાદિદષ્ટિ પ્રતિપાત સ્વભાવ વાલી નથી તેમજ અપાયવાલી પણ નથી. ॥૧૯॥

પ્રયાણભંગા ડભાવેન નિશિ સ્વાપસમઃ પુનઃ ॥

વિધાતો દિવ્યભવત શ્રવણસ્યોપજાયતે ॥૨૦॥

અર્થ. મિત્રાદિ પ્રાપ્ત થતા મોક્ષ તરફનું પ્રયાણ-ગમન શરૂ થાય છે, પ્રયાણમાં ભંગ પડતો નથી, માત્ર રાત્રિમાં નિદ્રા લેવારૂપ વિસામો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થવાથી લેવો પડે છે. આજ ચારિત્રના વિધાતમાં કારણ છે, દેવલોકમાંથી પાછા ફરતા મનુષ્ય જન્મ પામી ચારિત્ર અંગિકાર કરી પાછો મોક્ષ તરફનો પ્રયાણ શરૂ થાય છે. ॥૨૦॥

વિવેચન. એક મુસાફર કનોજ દેશ જવા નિકળ્યો છે, નિરંતર પ્રયાણ તો શરૂ છે, પણ રાત્રિ આવે ત્યારે નિદ્રા લેવારૂપ વિસામો લેવો પડે છે, રાત્રિ પૂર્ણ થતાં પાછો પ્રયાણ શરૂ થાય છે અને ઇષ્ટ સ્થાને પોચે છે. તેવી રીતે મોક્ષ રૂપી નગર જવા માટે આ મિત્રાદિ દષ્ટિવાળો જીવ પ્રયાણ શરૂ કરે છે. આગળ યતાવવામાં આવતા મોક્ષને જોડી દેનારા યોગના ખીન્ને-ગુણોનું રાત અને દિવસ સેવન કરવા રૂપ પ્રયાણ શરૂ રહેતા વિસામારૂપ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આગલ વધવામાં આજ પ્રતિબંધક છે. રાત્રે નિદ્રા લેવા રૂપ. પણ પાછા દેવલોકમાંથી નીકળી મનુષ્ય જીવગી પામી ચારિત્ર અંગિકાર કરી આગળ પ્રયાણ શરૂ કરે છે, જેમ નિદ્રા ચાલી જવાથી પાછું પ્રયાણ શરૂ થતા કનોજ દેશ તે મુસાફર પોચી જાય છે, તેની માફક આ મિત્રાદિ દષ્ટિવાળો જીવાત્મા મોક્ષ તરફ પ્રયાણ શરૂ

કરતા કદાચ વચમાં વિસામારૂપ એક જો ભવો દેવલોકના કરવા પડે છે, આ દેવલોકના ભવો કરવા તે ચારિત્ર ઉદય આવવામાં પ્રતિબંધક હોવાથી એટલો ટાઇમ વિસામો ખાઈને પાછો મનુષ્ય જીવંતીમાં આવી ચારિત્ર અંગિકાર કરી પોતાનો પ્રવાસ મોક્ષ તરફ શરૂ કરે છે, અને આખરે આઠમી પરાદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી પરમપદ-મોક્ષરૂપી નગરમેળવી પરમશાંતિ મુખ પામે છે. ॥૨૦॥

દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ તથા યોગાંગોની યોજના બતાવે છે.

મિત્રાયાં દર્શનં મંદં યમ ઇચ્છાદિકસ્તથા ॥

અસ્વેદો દેવકાર્યાદિ વદ્વેષશ્ચાપરત્ર તુ ॥૨૧॥

અર્થ. મિત્રાદૃષ્ટિમાં તૃણાગ્નિ કણના પ્રકાશ જેવો મંદ પ્રાપ્ત હોય છે. આ દૃષ્ટિમાં આઠ યોગાંગો પૈકી પ્રથમ યમ નામનું યોગાંગ તથા ઇચ્છાદિ ચાર બીજા ચમો હોય છે, આઠ દોષો પૈકી અહિં પ્રથમ ખેદ નામનો દોષ આદ્યો જાય છે, આથી દેવગુરૂના કાર્યમાં સતત પ્રવૃત્તિ આનંદથી કરે છે, તેમજ આઠ ગુણો પૈકી અહિં અદ્વેષ નામનો ગુણ પ્રાપ્ત થવાથી કોઈના ઉપર દ્વેષ કરતો નથી. ॥૨૦॥

વિવેચન. મિત્રાદિ આઠ દૃષ્ટિમાં અનુક્રમે યોગના આઠ અંગો યમ નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ ક્રમથી પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રથમ મિત્રાદૃષ્ટિમાં યમ-અહિંસાદિ, તથા ઇચ્છાદિ ચાર ચમો હોય છે, ખેદાદિ આઠ દોષો પૈકી અહિં ખેદ દોષ આદ્યો જાય છે, તેમજ અદ્વેષાદિ આઠ ગુણો પૈકી અહિં અદ્વેષ નામનો

ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, આ પ્રમાણે દરેક દૃષ્ટિમાં જાણવું.
 મિત્રાદૃષ્ટિમાં તૃણાગ્નિકણના પ્રકાશ જેવો ખોધમંદ હોય
 છે. અહિંસાદિ પ્રવૃત્તિમાં કે દેવગુરૂની ભક્તિ પૂજા સેવામાં
 ખરે અવસરે સ્મૃતિ રહે નહિ, કાંતો ભુલી જાય અગર
 ટાઈમસર ન કરે, અહિં યમ નામનું યોગાંગ હોય છે, તેમાં
 દેશ થકી અહિંસા તથા સત્ય આ બે યમો અમલમાં મુકે છે
 -પ્રતો પાળે છે અને બીજા ત્રણ અગ્ર્યાર્ય. બ્રહ્મચર્ય. તથા
 અક્રિયન પણાને અમલમાં મુકવાની ઇચ્છા વાલા હોય છે,
 તથા ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થૈર્ય, અને સિદ્ધિ આ ચાર યમો
 છે. આનું સ્વરૂપ આગળ આવશે. આ ચાર યમો પૈકી બે
 યમો અમલમાં મુકે છે અને બે યમોને અમલમાં મુકવાની
 ભાવના વાળા હોય છે, “અસ્તેદા” આ દૃષ્ટિમાં રહેલ
 જીવને દેવગુરૂ વિગેરેના શુભકાર્યો કરવામાં જરા પણ કંટાળો
 આવતો નથી. તેમજ કદી થાકી પણ જતો નથી. પણ
 દેવગુરૂના કાર્ય કરવામાં આનંદ માને છે, જેમ ભવાલિનંદિ
 જીવ ભવમાં આનંદ માનનારો. પાંચે ઇન્દ્રિયોના સુખમાં
 મગ્ન રહેનારો. લોગ સુખથી થતી શરીરની પાયમાલી
 તથા મગજની હાણી વિગેરે મોટા દોષો નજરે :ભેતાં
 છતાં પણ જેમ તે લોગ કાર્યથી પાછો હઠતો નથી.
 તે પ્રમાણે આ દેવગુરૂના કાર્ય કરવામાં પાછો હઠતો
 નથી. “અદ્વેષ” અમત્સર. દેવગુરૂને પૂજ્ય માને છે. ચોટલે
 તેના ઉપર અદ્વેષ હોય તેમાં નવાઈ નથી પણ તે સિવાય
 ના બીજા કોઈ ઉપર દ્વેષ ભાવ કરતો નથી, કાંઈક તત્ત્વજ્ઞાન
 થએલ હોવાથી આત્મામાં ઇર્ષ્યારૂપી વીર્યબીજ રહેલ છે. તે

પણ તેનાથી કર્મરૂપી ભાવઅંકુરાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. કારણ કે આ દૃષ્ટિવાળાનો આશય તાત્વીક અનુષ્ઠાનોના અંગે કર્મને આશ્રિરહેલ છે, તેમજ અન્યના કાર્યમાં ચિંતા રાખતો નથી; કદાચ ચિંતા રાખે તો પણ તેનામાં કંઈના અંશ હોવાથીજ રાખે છે. ॥૨૧॥

આ દૃષ્ટિમાં રહેલો યોગિ જે મેળવે છે તે કહે છે.

કરોતિ યોગવીજાના મુપાદાનમિહસ્થિતઃ ॥

અવન્ધ્ય મોક્ષહેતુના મિતિયોગવિદો વિદુઃ ॥૨૨॥

અર્થ. આ મિત્રાદૃષ્ટિમાં રહેલો મૈત્રેયોગિ મોક્ષરૂપી ફલ આપવામાં અવંધ્ય કારણ એવા યોગના બીજોને એકઠા કરે છે. એ પ્રમાણે યોગના જાણકારો યોગાચાર્યો કહે છે. ॥૨૨॥

વિવેચન. આ જીવનો ઉદયકાલ આ દૃષ્ટિથી શરૂ થાય છે, અત્યાર સુધિતો ઓઘદૃષ્ટિથી.—વગર સમજણથી ગાડ-રીયા પ્રવાહની માફક અનેક ધર્માંતુષ્ઠાનો કર્યા. છતાં ઉદયકાલ શરૂ થયો ન હતો, પણ આ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં ઉદયકાલની શરૂઆત મોક્ષ તરફના પ્રયાણની શરૂ થાય છે, આ દૃષ્ટિવાલો જીવ આગળ કહેવામાં આવતાં એવા મોક્ષરૂપી ફલ આપવામાં અવંધ્ય કારણ એવા યોગના બીજોને એકઠા કરે છે, જે બીજોથી અવશ્ય મોક્ષરૂપીફળ મળે તેનો અહિં સંગ્રહ કરે છે, આ પ્રમાણે યોગના જાણનારો એવા વિશિષ્ઠ યોગિઓ—યોગાચાર્યો જણાવે છે. ॥૨૨॥

હવે યોગના બીજો જણાવે છે.

जिनेषु कुशलं चित्तं तन्मस्कार एव च ॥

प्रणामादि च संशुद्धं योगबीजमनुत्तमम् ॥२३॥

અર્થ. જીનેશ્વર પ્રભુ ઉપર સુંદર પ્રીતિવાળુ મન-
અંતઃકરણ કરવું. તથા તેમને નમસ્કાર કરવો. તથા પંચાંગ
પ્રણામ શુદ્ધ રીતે-પ્રીતિ પૂર્વક કરવા. તે ઉત્તમોત્તમ યોગના
બીજો છે. ॥૨૩॥

વિવેચન. જગતમાં સારભૂત વસ્તુ દેવ, ગુરૂ, અને
ધર્મ આ ત્રણ પરમતત્વો છે, આ ત્રણ તત્વોને સમ્યક્
પ્રકારે જાણવા, તેમના પ્રતે બહુ માન કરવું, એજ આપણા
ઉદ્દ્યનું પ્રથમ પગથીયું છે. આ ત્રણ તત્વો પૈકી પ્રથમ
દેવતત્વ માટે જણાવે છે કે જેનામાં રાગદ્વેષ ન હોય તે
જીન કહેવાય, રાજવૈભવ અને સંસારીક સુખનો અનુભવ
કરનારાઓને દેવ તરીકે વંદન પૂજન થઈ શકેજ નહિ.
રાગદ્વેષ ગયા ન હોય ત્યાંસુધિ તેઓમાં અને આપણામાં
શો ફેર છે કે તેઓને વંદન પૂજન કરીએ? રાગદ્વેષને જીત-
નાર ગમે તે હોય તેઓ જીન કહેવાય છે. પછી તેને
ગમે તે નામથી બોલાવો તેની અડચણ નથી. રાગથી
રંગાએલા એક બીજને અનુગ્રહ કરનારા, દ્વેષથી એક
બીજોનું નિકંદન કરનારા દેવ ન હોઈ શકે. રાગદ્વેષ
જીતનારા તેજ પ્રભુ જીન વાસ્તવિક છે. તેઓના પ્રતે શુદ્ધ
અંતઃકરણ પ્રીતિથી કરવું. હૃદયમાં બહુ માનની લાગણી
રાખવી, આથી મનોયોગની એકાગ્રતા જણાવી, તથા અંતઃ-

કરણપૂર્વક તેઓના પ્રતે બહુ માનથી—આદરસત્કારથી વચન દ્વારા નમસ્કાર કરવો. મોઢેથી બોલવું નમોજીણાણું, આથી વચન યોગની એકાગ્રતા જણાવી, તેમજ તેઓને પંચાંગ પ્રણામ બહુ માનથી કરવા. બે હાથ બે પગ અને એક મસ્તક આ પાંચ અંગો જમીન સાથે અડે તેને પંચાંગ પ્રણામ કહે છે, આ પ્રમાણે શુદ્ધ રીતે મન, વચન, અને કાયાથી વંદન નમન કરવું, આદિશબ્દથી પ્રદક્ષિણા કરવી, તે મોક્ષને મેળવી આપનારા યોગના પરમ બીજો છે. “સંશુદ્ધ” આ કહેવાથી હૃદયની લાગણી વગર અત્યાર સુધિમાં યથા પ્રવૃત્તિ કરણથી—ઓઘ સંસારથી જેજે વંદન નમસ્કાર થયા તે તે યોગના બીજો તરીકે બન્યા નથી, વસ્તુતત્વને સમજી હૃદયની લાગણીથી બહુ માનપૂર્વક જેજે ક્રિયા થાય તે બધા યોગના બીજો તરીકે ગણાય છે, આ ત્રણે મન, વચન અને કાયાદ્વારા થતા નમસ્કારો પ્રત્યેક તથા સમસ્ત યોગના બીજો છે—મોક્ષને ભેડીદેનારા ધર્મના અનુષ્ઠાનો છે. આના કરતાં બીજા ઉત્તમ બીજો નથી, આજ મોક્ષના ઉત્તમોત્તમ સર્વ પ્રધાન બીજો છે, આને પ્રધાન ગણવાનું કારણ એજ છે કે આમાં જીનેશ્વર પ્રભુ વિષય પ્રધાન છે, તેને લઈ આ બીજો ઉત્તમ ગણાય છે. ॥૨૩॥

આ બીજો પ્રાપ્ત થવાનો કાલ જણાવે છે.

ચરમે પુદ્ગલાવર્તે તથાભવ્યત્વપાકતઃ ॥

સંશુદ્ધમેતન્નિયમા જ્ઞાન્યદાપીતિ તદ્વિદઃ ॥૨૪॥

અર્થ. ચરમપુદ્ગલ પરાવર્તનકાલ પ્રાપ્ત થયેછતે તેમજ તથાભવ્યત્વતાનો પરિપાક થયેછતેજ. આ શુદ્ધમાન

યોગના બીજો નિયમે કરી પ્રાપ્ત થાય છે. તે સિવાય બીજા કાલમાં આ બીજો પ્રાપ્ત થતા નથી એમ યોગના જાણકારો જણાવે છે. ॥૨૨॥

વિવેચન. સત્ય વસ્તુના બોધ સિવાય આ જીવ
આર ગતિ રૂપ સંસારમાં અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલ
ભર્યો છે, છતાં હજી સુધિ સત્યબોધ થયો નથી. સત્ય
 બોધ થવાની લાયકાત પણ પ્રાપ્ત થઈ નથી, આ લાય-
 કાત ચરમપુદ્ગલ પરાવર્તન જેટલો કાલ મોક્ષ જવાને
 માટે જ્યારે બાકી રહે છે ત્યારે આ જીવને કાંઈક સત્ય
 વસ્તુ જાણવાની ઇચ્છા થાય છે, અને ક્રમે કરી માર્ગાનુ-
 સારીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. પુદ્ગલ પરાવર્તનનું સ્વરૂપ અન્ય
 ગ્રંથથી જાણી લેવું. આ પુદ્ગલ પરાવર્તનો આ અનાદિ
 અનંતસંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં આ જીવને તથાલબ્ય
 ત્વતાના પરિપાકથી તથા અકામ નિર્જરાથી ઘણા કર્મોને
 અપાવી આગળ આવતા જીવોને પુદ્ગલપરાવર્તનો કોઈને
 અધિક, કોઈને ઓછા અને કોઈને ચરમપુદ્ગલ-એટલે
 છેલ્લું હોય છે, આ ચરમપુદ્ગલપરાવર્તનનું થવું તેમાં
 પણ તથાલબ્યત્વતાનો પરિપાકજ કારણ છે. સારાંશ એ
 છે કે જીવને આગલ વધવાની યોગ્યતા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય
 છે, ત્યારે તે યોગ્યતાને લઈ આ જીવમાં મિથ્યાત્વનો
 કડવો રસ અનાદિકાલનો પડ્યો હતો તે દૂર થાય છે,
 અને જરામધુરરસ તેમાં દાખલ થાય છે. આ રસ જ્યારે
 જીવમાં દાખલ થાય છે ત્યારે આ જીવને જીનેશ્વર પ્રભુ
 પ્રતે હૃદયની શુદ્ધ લાગણી-સુંદર અંતઃકરણ પ્રાપ્ત થાય

છે, તેમજ બહુમાન, આદર-સત્કાર, સન્માન, પૂર્વક તેઓ-
 શ્રીને નમસ્કાર કરવારૂપ વચનથી સ્તુતિ કરે છે, તથા
 શુદ્ધ અંતઃકરણથી પંચાંગ પ્રણામ કાયાથી કરે છે, તથા
 ભવ્યત્વતા તથા કર્મના પરિપાકથી નિયમે કરી આ યોગના
 બીજે પ્રાપ્ત થાય છે, ચરમાવર્તકાલના પહેલાના કાલમાં
 શુદ્ધ અંતઃકરણ, નમસ્કાર, તથા પ્રણામ વિગેરે શુદ્ધ
 હોતા નથી, ઓઘદષ્ટિથી કરાતાં ધર્મના અનુષ્ઠાનો સમ-
 જણપૂર્વકના હોતા નથી, કારણકે આ બીજે પ્રાપ્ત કર-
 વાની યોગ્યતાનો કાલ હજી પરિપકવ થયો નથી, હૃદયની
 ક્લિષ્ટતા હજી ગઈ નથી, અને વિશુદ્ધ આશય પણ થયો
 નથી, પરંતુ ચરમાવર્તકાલ પ્રાપ્ત થતાં હૃદયની ક્લિષ્ટતા
 ચાલી જાય છે, અને વિશુદ્ધ આશય થાય છે, આ પ્રમાણે
 યોગના જાણકારો કહે છે. ॥૨૪॥

યોગના બીજે પ્રાપ્ત થવાનો કાલકહી બીજેની
 શુદ્ધિ કહે છે

ઉપાદેયધિયાત્યંતં સંજ્ઞાવિષ્કમ્ભણાન્વિતમ્ ॥

ફલાભિસંધિરહિતં સંયુદ્ધં હૈતદીદશમ્ ॥૨૫॥

અર્થ. યોગના બીજે ખરેખરા શુદ્ધ ત્યારેજ થાય
 છે કે તેના પ્રતે અત્યંત ઉપાદેયબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય.
 જગતમાં સારભૂત અંગિકાર કરવા લાયક આજ વસ્તુ છે,
 પણ આહારાદિ દશ પ્રકારની જે સંજ્ઞાઓ છે તે ઉપાદેય
 નથી. આજળ વધતા પ્રાણિને તે સંજ્ઞાઓ અટકાવનાર
 છે. તથા આ લોકના તથા પરલોકના પુદ્ગલીક સુખોરૂપી

ફલની વિચારણા પણ જેઓમાં ન હોય તેજ યોગના શુદ્ધ
બીજે કહેવાય છે. ૥૨૫૥

વિવેચન. અનાદિ કાલની મલીન વાસનાને લઈ
આ જીવ પુદ્ગલીક વસ્તુ તરફ ઝેટલો બધો ટેવાઈ ગયો
છે કે તે વસ્તુનેજ ઉપાદેય તરીકે ગણે છે. અને તેજ વસ્તુ
મેળવવાને રાત દિવસ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, પણ જ્યારે આ
જીવને તથાભવિતવ્યતાના પરિપાકથી, તથા કર્મના ક્ષયો-
પશમથી કંઈક સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે પુદ્ગલીક
સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી અત્યંત ઉપાદેય બુદ્ધિ યોગના બીજે
તરફ થાય છે. ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લઈ ઉત્પન્ન થતી
આહારાદિ સંજ્ઞાનો ઉદય. તેના પ્રતે અત્યંત આશક્તિ. તેનો
આ યોગબીજેમાં અભાવ થાય છે, ઉપાદેય તરીકે આ નથી પણ
યોગના બીજે છે તેમ સમજાય છે, આ સંજ્ઞાઓ શાસ્ત્રમાં
દશ પ્રકારે કહેલ છે, ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે કે હે
ભગભવન્ સંજ્ઞાઓ કેટલી કહેલ છે, ગૌતમ, સંજ્ઞાઓ
દશ પ્રકારે કહેલ છે, આહારસંજ્ઞા ૧ ભયસંજ્ઞા ૨ મૈથુન-
સંજ્ઞા ૩ પરિગ્રહસંજ્ઞા ૪ ક્રોધસંજ્ઞા ૫ માનસંજ્ઞા ૬ માયા-
સંજ્ઞા ૭ લોભસંજ્ઞા ૮ ઓઘસંજ્ઞા ૧૦ લોકસંજ્ઞા અનાદિ-
કાલની આ સંજ્ઞાઓ દરેક જીવોને હોય છે, કોઈ જીવ
એવો નહિ હશે કે જેને આહારાદિસંજ્ઞાઓ નહિ હશે
એવો એક પણ જીવ નથી. અનાદિકાલના અભ્યાસને લઈ
આજીવને આહાર લેવાની ઇચ્છા થાય છે, વિરોધીઓ
તરફથી ભય પામે છે, વિપયની ઇચ્છા રહે છે. પૈશા
તરફ મમત્વવૃત્તિ દરેક જીવને હોય છે, ક્રોધ, માન, માયા,

અને લોભ, દરેક જીવને સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ તરીકે રહેલ
 છે, વેલડીનું ઝાડ કે ઘર ઉપર ચડવું થાય છે તે ઓધસંજ્ઞા
 છે. આસંજ્ઞા મુખ્યત્વે કરી એકેન્દ્રિયને હોય છે, લોકસંજ્ઞા-
 પરમાર્થ સમજ્યા વગર લોકો જેમ કરે તેમ કરવું તે,
 આદ્યસંજ્ઞાઓ જાણવી, આ વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છાએ
 કરેલા ધર્મના સારા અનુષ્ઠાનો વ્રત, તપ, જપ વિગેરે. તે
 પણ આશયના અનુસારે પુદ્ગલીક સુખોને આપે છે,
 પણ મોક્ષના સુખોને દેનારા જનતા નથી. કારણકે
 આશય આત્મકલ્યાણ માટેનો નથી. પુદ્ગલીક સુખની
 ઇચ્છા વગર જે જે ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે છે
 તેજ મોક્ષના સુખને આપનાર થાય છે, એમ મહાત્માઓ
 જણાવે છે. વલી આ લોકના કે પરલોકના સંસારીક ફલ
 મલવાના વિચારો પણ જેમાં ન હોય તેજ ખરેખરા
 યોગના ખીજો છે. અહિંવાદિ શંકા કરે છે કે આહારાદિ
 સંજ્ઞાનું શેકાવાપણું કહેલ હોવાથી પહેલા કહી ગયા જે
 ફલાદિનો વિચાર ન કરવો આ વાતનો સંલવજ થતો નથી.
 આહારાદિ ફલની ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો. આ કહેવાથી
 ફલની અલિસંધિ ન કરવી આ વાત આવી જાય છે. તો
 તે લખવું નકામું છે. ઉત્તર. તારૂં કહેવું ઠીક છે, સંજ્ઞાના
 નિરોધમાં આલવ સંબંધિ ફળની વાત જણાવી. અને
 ફલાલિસંધિરહિતમાં પરલોક સંબંધી ફલની ઇચ્છા ન કરવી
 આટલો ફેર છે, સામાન્ય પ્રકારે દેવાદિ પુદ્ગલીક ફલની
 ઇચ્છા ન કરવી, તેમાં પણ ખાસ અલિસંધિ-ઇરાદા પૂર્વક
 ફલની ઇચ્છા કરવી તે તો ઘણીજ ખરાબ છે, આ ફલની
 પ્રાપ્તિથી મોક્ષના ફલનો પ્રતિબંધ થાય છે, પછી તે ફલ

મલતું નથી, પુદ્ગલીક સુખની ઉપેક્ષા વાતુંજનસ્તવનાદિ
 અનુષ્ઠાન છે તેજ અપવર્ગ-મોક્ષતું કારણ બને છે.
 વસ્તુનો એવોસ્વભાવ છે. કે એક વસ્તુ તરફ પ્રતિબંધ-
 લાગણી ઓછી થાય છે ત્યારે તેનું સ્થાન ખીજને મલે
 છે. ગૌતમસ્વામીને જેમ પ્રભુ મહાવીર દેવ પ્રતે જે
 લાગણી હતી તે ખીજ તરફની લાગણી 'એચી' લેવાથીજ
 હતી, આવી લાગણીવાળા જીવનેજ યોગની પ્રાપ્તિ થાય
 છે, પણ લાગણી વગરનાને પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેમ
 અશાલિ ખીજથી ક્યારે પણ શાલિખીજનો અંકુર થતો
 નથી. તેવી રીતે યોગના ખીજ કે યોગની દૃષ્ટિ તથાવિધ
 કર્મના ક્ષયોપશમથી રાગદ્વેષ રૂપ કર્મની ગ્રંથિને ભેડે
 ભેદી નથી તોપણ તેની સન્મુખ તે થયો છે. અને ચરમ-
 યથા પ્રવૃત્તિ કરણ જેણે પ્રાપ્ત કરેલ છે. તેજ મેલવે છે.
 જેમકે સરાગી અપ્રમત્તયતિ વિતરાગ નહિછતાં વિતરા-
 ગનીસન્મુખ થવાથી વિતરાગ કહેવાય છે. તેમ આ
 બાણુલું, “ યોગાચાર્યો કહેછેકે ” યોગના ખીજવાળું
 જે ચિંત્ત છે તેજ સંસાર સમુદ્રમાં ડુબતા પ્રાણિને જરા
 બહાર કાઢવા રૂપ છે, સંસાર શક્તિને ખુબ શીથિલ કરી
 નાખે છે, તેમજ પ્રકૃતિના સ્વરૂપને બરોબર તપાસી તેના
 રહસ્યને જાણી તેનો ત્યાગ કરવામાં એક શાસ્ત્રિય ઉપાય
 છે. તેમજ ખીજને ઉચિત ચિંતા કરવી તેજ રાગદ્વેષરૂપ
 ગ્રંથિપર્વતને તોડવાને વજનું કામ કરે છે-નિયમે
 કરી ગ્રંથિ ભેદ કરે છે. વલી સંસારરૂપી કેદખાનામાંથી
 નાશી છુટવાને જમરાજના ઘંટ સમાન છે. જન્મમરણ
 રૂપી કેદખાનામાંથી મુક્તકરાવનાર આ યોગના ખીજની

ચીંતા છે. દુઃકમાં આ ખીના જાણવી. ઉપર જાણવી
ગયા એવા જે યોગખીનેછે તેજ શુદ્ધ ગણાય છે,
જનકુશલ ચિત્ત વિગેરે, આ ખીને તથાપ્રકારના કાલાદિ
સામગ્રી-ચરમપુદ્ગલાદિ પામીને તે તે સ્વભાવ વડે ફળ
પાકના આરંભ સમાન મોક્ષરૂપી ફલને આપે છે.

આટલાજ યોગના ખીને છે તેમ નથી ખીજ પણ કહે છે.

આચાર્યાદિષ્વપિહ્યેત દ્વિશુદ્ધં ભાવયોગિષુ ॥

વૈયાઘ્રત્ત્વં ચ વિધિવ ચ્છુદ્ધાશયવિશેષતઃ ॥૨૬॥ ✓

અર્થ. જેવી રીતે જીનેશ્વરો ઉપર કુશલ ચિત્ત વિગેરે
માટે જણાવ્યું, તેવી રીતે આચાર્યાદિ ભાવયોગિઓને વિંધે
પણ શુદ્ધઅંતઃકરણથી વંદન નમસ્કાર કરવો તે પણ
યોગના ખીને છે, તેમજ તેઓના પ્રતે વિધિપૂર્વક શુદ્ધા-
શયથી વિશેષ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ-ભક્તિ બહુમાનપૂર્વક
આહારાદિ દાન દેવું. આ પણ યોગના ખીને છે ॥૨૬॥

વિવેચન. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, તપસ્વી,
ગણિ અને સાધુ કે જેઓ ખરેખરા ભાવયોગિઓ છે.
તેઓના પ્રતે જીનેશ્વર પ્રભુની માફક વિશુદ્ધ ચિત્ર રાખવું.
વચનથી નમસ્કાર તથા કાયાથી પંચાંગ પ્રણામ કરવા
આત્મ કલ્યાણ માટે, પણ આલોકના સુખ માટે નહિ.
આવા ભાવ યોગિના પ્રતે જેટલો આદર સત્કાર સન્માન
કરીએ તેટલો ઓછા છે. પણ દ્રવ્ય આચાર્યાદિ પ્રતે નહિ.
કુટરૂપ અધર્મિ દ્રવ્ય આચાર્યોપ્રતેઅકુટખુદ્ધિ-સત્યગુરૂ
તરીકે ખુદ્ધિ રાખવી તે સારી ન ગણાય. આ પ્રમાણે

ભાવયોગિઓના પ્રતે કુશલ ચિત્ત. નમસ્કાર. પ્રણામ કરવા આટલાજ યોગ ખીજે નથી પણ તેઓના પ્રતે વૈયાવૃત્ત્ય. ભક્તિ. સેવા- સૂત્રોમાં કહેલ વિધિપૂર્વક બહુ માનથી અનુ- કુળપણે આહારાદિદાન પુરુષાદિ યોગ્ય પાત્ર જોઈ આપવું. આપણા યોગના ખીજે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલ છે, કે. આ લોકના કોઈપણ જાતના ફલની ઇચ્છા વગર આ કોણ પુરુષ છે. આને કેવી રીતે ઉપકાર કરવો. પોતાની ઉપકાર કરવાની શક્તિ તથા પ્રભુની આજ્ઞા લક્ષ્યમાં રાખી વૈયા- વચ્ચ-ભક્તિ કરવી, શુદ્ધઅંતઃકરણની શ્રેણિવિશેષ વડે. આ શુદ્ધાશય-શુદ્ધ અંતઃકરણ ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તન વાલાનેજ હોય છે. આ વાત ઉક્ત પ્રાય છે-કહી દીધી છે. ॥૨૬॥

યોગના ખીજ ખીજે કહે છે.

भवोद्वेगश्च सहजो द्रव्याभिग्रहपालनम् ॥

तथा सिद्धान्तमाश्रित्य विधिना लेखनादि च ॥૨૭॥

અર્થ. સ્વભાવિક સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય આવવો, ઔષધાદિ રૂપદ્રવ્યો સાધુને આપવાના અભિગ્રહનું પાલનું. તથા વિધિપૂર્વક સિદ્ધાંતોનું લખાવવું આદિ શબ્દથી સિદ્ધાં- તનું પૂજન કરવું વિગેરે. આ બધા યોગના ખીજે છે. ॥૨૭॥

વિવેચન. સંસારની અંદર ઈષ્ટપુરુષોના વિયોગથી દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય પામનારા ઘણાજ હોય છે, આ આર્તધ્યાન રૂપ હોવાથી વાસ્તવિક વૈરાગ્ય ન કહી શકાય, પણ જન્મ, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિરૂપ આ સંસાર છે, તત્ત્વ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં સંસારમાં સુખજ ક્યાં છે? અરૂં સુખ તો મોક્ષમાં છે. આમ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી

સંસાર ઉપર જે કંટાળો આવવો આનું નામ લવોદ્વેગ-વૈરાગ્ય છે. આ યોગનું બીજ છે. વલી સાધુઓને કદપી શકે એવા ઔષધાદિ આપવાનો નિયમ કરવો તે પણ યોગ બીજ છે. આ દ્રવ્ય અભિગ્રહ વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ લાવથી જેની રાગ-દ્વેષરૂપી ગાંઠ ભેદાણી નથી એવાને હોતો નથી. તથા સિદ્ધાંતોને વિધિપૂર્વક લખાવવા. વિધિ એટલે ન્યાયનિતીથી પ્રાપ્ત કરેલ જે ધન તેનાથી શાસ્ત્રો લખાવવા. પણ સંસારને વધારનારા વિશેષિક નૈયાયિક વિગેરે શાસ્ત્રો ન લખાવવા. જે શાસ્ત્રો વાંચવાથી આત્માની જાગૃતિ રહે, વૈરાગ્ય વાસનામાં વૃદ્ધિ થાય. એવા શાસ્ત્રો લખાવવા. એ યોગ બીજો છે. ॥૨૭॥

અન્ય યોગ બીજો કહે છે.

લેક્ષના પૂજના દાનં શ્રવણં વાચનોદ્ગ્રહઃ ॥

પ્રકાશનાથ સ્વાધ્યાય ચિન્તના ભાવનેતિ ચ ॥૨૮॥

અર્થ. ન્યાયસંપન્ન દ્રવ્યથી પુસ્તકોનું લખાવવું, તેનું પુષ્પાદિથી પૂજન કરવું. યોગ્ય જીવને દાન કરવું, ગુરૂદ્વારા સાંભળેલ બીના બીજાને પ્રકાશવી, લખેલ પુસ્તકોની આવૃત્તિ કરવી. તેના અર્થને વિચારવો અને વારંવાર તેના અર્થનું મનન કરવું આ બધા યોગના બીજો છે. ॥૨૮॥

વિવેચન. ન્યાયનિતિથી ક્રમાએલ પૈસાનો સદ્વ્યય કરવાના આરાસ્થાનો ખતાવે છે, કે આત્માની જાગૃતિ રહે. અને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય આવા પુસ્તકો લખાવવા, પુસ્તકોનું પુષ્પાદિ વડે પૂજન ખડું માન કરવું. યોગ્ય સાધુ-સારા પુરૂષને તેનું દાન કરવું. પુસ્તકોનું વારંવાર ગુરૂ પાસે શ્રવણ કરવું, ભાષા-

તર થએલા પુસ્તકોનું વાંચન કરવું. બહુમાનથી પુસ્તકોનું
 ગ્રહણ કરવું અને સારી રીતે તેને સાચવી રાખવા, તેનો
 અર્થ ગુરૂ પાસે બાણી યોગ્ય ભવને સાંભલાવવો, ભણેલા
 પુસ્તકો ભૂલી ન જવાય તે આતર વારંવાર તેની આવૃત્તિ
 કરવી, તેમજ તેના અર્થને વારંવાર ચિંતવવો, અને મનન
 કરવો, આ બધા મોક્ષને મેલવી આપનારા યોગના બીજો
 છે. ॥ ૨૮ ॥

અપર યોગના બીજો કહે છે.

बीजश्रुतौ च संवेगात् प्रतिपत्तिः स्थिराशया ॥

तदुपादेय भावश्च परिशुद्धो महोदयः ॥ २९ ॥

અર્થ. ઉપર કહી ગએલા યોગના બીજો ને સાંભ-
 લવાથી શ્રદ્ધાપૂર્વક હૃદયના સ્થિર ભાવથી તેનો નિશ્ચય
 કરવો. તેમજ તે યોગના બીજને અંગીકાર કરવા. આ પણ
 યોગના બીજો છે. આનાથી પરિણામે પરિશુદ્ધ મહોદય-
 મોક્ષ મળે છે, ॥૨૯॥

વિવેચન. ગુરૂદ્વારા મોક્ષને મેલવી આપનારા એવા
 યોગના બીજો સાંભળ્યા તો ખરા. પણ જ્યાં સુધિ શ્રદ્ધા-
 પૂર્વક તે બીજનેનો નિશ્ચય ન કર્યો હોય ત્યાં સુધિ બધું
 નકામું માટે શ્રદ્ધાથી તે વાતનો નિશ્ચય કરવો “एवमेतत्”
 આ કહેલવાત ખરોખર છે. એમ હૃદયથી શંકાને દૂર કરી
 સ્થિર ભાવથી ખાત્રી કરવી, આ યોગનું બીજ છે. ખાત્રી
 કરી પણ જ્યાં સુધિ આ વાતને અમલમાં મુકવામાં ન
 આવે ત્યાં સુધિ નિશ્ચય કર્યો પણ નકામો છે, માટે બીજને

અમલમાં મુકવા-કહેલ મુજબ કરવા. કૃણ મળવાની ઉત્સુ-
ક્યતા વગર શુદ્ધ પ્રયત્ન કરવો, કે જેનાથી મહોદય-પ્રા-
સંગિક સ્વર્ગાદિ મુખોને આપી પરિણામે મોક્ષને સિદ્ધ
કરી આપે છે. ॥૨૬॥

આ યોગ બીજો ક્યારે મલે તે કહે છે.

एतद्भावमलेक्षीणे प्रभूते जायते नृणाम् ॥

करतियव्यक्त चैतन्यो महत्कार्यं न यत्कचित् ॥૩૦॥

અર્થ. આ કહેલા યોગના બીજો કર્મરૂપી ભાવ મલ
ઘણો ક્ષય થવાથી મનુષ્યો મેલવી શકે છે, અવ્યક્ત ચૈતન્ય
-બાળક કદિ મોટું કામ કરી શકતો નથી. ॥૩૦॥

વિવેચન. 'પૂર્વે' કહી આવ્યા એવા યોગના બીજોનો
સ્વીકાર ભાવમલ જે કર્મો છે તે ઘણા ઓછા થયા હોય
તો પ્રાપ્ત થાય છે, આ જીવે ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં પરિ-
ભ્રમણ કરતાં અનંતાપુદ્ગલપરાવર્તનો કર્યા છે, છતાં
આ જીવનો હજી મુધિ અંત આવ્યો નહિ. આ પુદ્ગલ
પરાવર્તનો-જીવની કર્મની સ્થિતિનો કાલ ઘણો ખરો ક્ષય
થઈ ગયે છે. માત્ર એક પુદ્ગલપરાવર્તન જેટલો કાલ
મોક્ષ જવા માટે જ્યારે બાકી રહે છે. ત્યારે આ જીવ
ઉપર કહેલાં યોગનાબીજો મનુષ્યગતિમાં મેળવી શકે છે,
પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યોજ આ યોગના બીજો ના અધિકારી
ગણ્યા છે. કારણ કે અવ્યક્ત ચૈતન્યો-હિતાહિત જાણવાને
વિવેક શૂન્ય એનો બાલક, અતુર્ગતિક સંસારનો યથાપ્રવૃત્તિ
કરણદ્વારા પ્રભૂત-ઘણો ભાવમલક્ષય કરવા છતાં મહાન્

કાર્ય-મહાન્ ધર્માનુષ્ઠાનો કરી શકતો નથી, પણ વ્યકત
ચૈતન્યો-વિવેકવાન્ માણસ પ્રભૂતમલ ક્ષય કરી શકે છે,
સારાંશ એ છે કે આર ગતિરૂપ સંસારમાં આ જીવ અ
કામ નિર્જરા વડે ઘણો ભાવમલ-કર્મનો ક્ષય કરે છે, પણ
મનુષ્ય ગતિ સિવાય આ યોગના ખીજે કયારે પણ મેલવી
શકતો નથી. ॥૩૦॥

આજ વાતને ખતાવે છે.

ચરમે પુદ્ગલાવર્તે ક્ષયશ્વાસ્યોપપદ્યતે ॥

जीवानां लक्षणं तत्र यत एतदुदाहृतम् ॥३१॥

અર્થ. ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલ મોક્ષ જવાના
માટે ખાકી રહ્યો હોય ત્યારે ભાવમલ જે કર્મો છે તેનો
ક્ષય થાય છે, અને જીવનું લક્ષણ-તાત્વિક સ્વરૂપ ત્યાંજ
પ્રગટ થાય છે, તેજ વાત આગલા શ્લોકમાં ખતાવે છે. ॥૩૧॥

વિવેચન. આ જીવે અનંતાપુદ્ગલપરાવર્તન કરેલ
છે સત્ય સ્વરૂપ નહિ સમજવાથી, આ પુદ્ગલ પરાવર્ત-
નોમાં માત્ર એકજ પુદ્ગલપરાવર્તન કાલ આ જીવને
મોક્ષ જવા માટે જ્યારે ખાકી રહે છે, ત્યારે આ જીવની
કર્મની સ્થિતિ ઘણી ખરી ખપી ગઈ હોય છે. સીતેર-ત્રીશ
-અને વીશ કોડાકોડી આગરોપમની સ્થિતિમાંથી. ઓગ-
ણોતેર. ઓગણત્રીશ અને ઓગણીશ કોડાકોડી આગરોપની
સ્થિતિ ક્ષય થઈ જાય છે અને દરેક કર્મની સ્થિતિ એક
કોડાકોડી આગરોપમની ખાકી રહે છે ત્યારે આ જીવનો
ભાવમલ ઘણો ક્ષય થઈ જાય છે અને હૃદયની શુદ્ધિ

વધવાથી જીવનું ખરેખરું લક્ષણ—સ્વરૂપ ત્યારેજ પ્રગટ થાય છે આજ વાત આગલના શ્લોકમાં જણાવે છે. ॥ ૩૧ ॥

જે વાત કહી તેજ વાત જણાવે છે.

दुःखितेषु दयात्यंत मद्वेषोगुणवत्सु च ॥

औचित्यात्सेवनं चैव सर्वत्रैवाविशेषतः ॥ ૩૨ ॥

અર્થ. દુઃખિ જીવોઉપર અત્યંત દયારાખવી, ગુણવાનુ એવા ગુરૂઓ તથા વડીલો ઉપર અદ્વેષ—અમત્સરભાવ, તથા સર્વ જીવો ઉપર વિશેષ વગર ઉચિતતાનું આચરવું. દિન દુઃખિ અનાથ જીવો ઉપર અનુકંપા બુદ્ધિ ધારણ કરવી—મદદ કરવી ॥ ૩૨ ॥

વિવેચન. જ્યારે આ જીવના ઘણા કર્મમળો ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે આ જીવ કોઈ પણ દિન દુઃખિ અનાથ જીવને જોવે છે કે તરત જ તેના હૃદયમાં હૃદયપાર વગરની લાગણી તેના દુઃખ દૂર કરવા થઈ આવે છે, આજ ઉત્તમોત્તમ જીવનું લક્ષણ કે ચોગખીજ જાણવું. તથા વિદ્યાદિ ગુણવાળા એવા ધર્માચાર્યો, ગુરૂઓ, વડીલોના પ્રત્યે દ્વેષભાવ કદિપણ ન કરે, તથા શાસ્ત્રાનુસારે સર્વત્ર — સર્વ જગ્યોએ સામાન્ય પણે દરેક જીવોના પ્રત્યે પોતાની ઉચિતવૃત્તિ—અનુકંપાદાનની બુદ્ધિને છોડે નહિ. ॥ ૩૨ ॥

આનાથી થતો લાભ જણાવે છે.

एवंविधस्य जीवस्य भद्रमूर्त्तर्महात्मनः ॥

शुभो निमित्तसंयोगो जायतेऽवंचकोदयात् ॥ ૩૩ ॥

અર્થ. જેનું સ્વરૂપ હમણાજ કહી આવ્યા છીએ એવા

ભદ્રમૂર્તિ-પિયદર્શનવાલા યોગિ મહાત્માઓને અવંચકત્રયના ઉદયથી સુંદર સદ્ગુણો સંયોગ સત્ સમાગમ થાય છે. ॥૩૩॥

વિવેચન. જેનો ભાવ મલધણો ચાલ્યો ગયો છે એવા પરમશાંતમૂર્તિ કે જેના દર્શનથી સામા માણસના ઉપર અપૂર્વ છાપ બેસે-સામે માણસ પણ શાંતિનો અનુભવ કરે. એવા પ્રિયદર્શનવાળા યોગિ મહાત્માઓના સુંદર આત્મબલથી પ્રાપ્ત થતો પ્રશસ્ત-ઉત્તમ નિમિત્ત સંયોગો - સત્ યોગાદિ સંયોગ - સત્ સમાગમ, કે જે સત્સમાગમ મોક્ષ મેલવી આપવામાં નિમિત્તકારણ છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે અવંચકત્રયના ઉદયથી. આ અવંચક ત્રય આગળ બતાવવામાં આવતી સમાધિ વિશેષ ઉદયરૂપ છે. ૩૩.

અવંચક ત્રયનું સ્વરૂપ.

યોગક્રિયાફલારૂપં ચચ્છુયતેઽવંચકત્રયમ્ ॥

સાધુનાશ્રિત્ય પરમ મિષ્ટુલક્ષ્યક્રિયોપમમ્ ॥૩૪॥

અર્થ. યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચક આ પ્રમાણે અવંચક ત્રણ આગમને વિશે સાંભળીએ છીએ, સાધુઓને ઉદ્દેશીને ઉત્કૃષ્ટ અવચંક ત્રણ છે- તે ગાણના લક્ષ્યનીક્રિયા. તેની ઉપમા જેવી છે. ॥૩૪॥

વિવેચન. યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક, અને ફલાવંચક આ પ્રમાણે અવંચક ત્રણ આગમમાં સાંભળીએ છીએ, આ અવંચક ત્રણ અવ્યકત સમાધિ છે. તેના અધિકારમાં આ આવે છે, નાના પ્રકારના ક્ષયોપશમથી થતો તથા પ્રકારનો હૃદયનો સુંદર આશય - વિચાર તેજ સમાધિ છે. સાધુને આદિ-અવંચકત્રયનું સ્વરૂપ ઇષ્ટુલક્ષ્ય ક્રિયાની ઉપમા છે. જેમ

ધનુષ્યખાણું પકડવું તે યોગાવંચક છે, લક્ષ્યની સન્સુખ
ખાણું ફેંકવું તે ક્રિયાવંચક, અને તે દ્વારા લક્ષ્યરૂપ જે
શત્રુ હતો તેનો નાશ થવાથી લક્ષ્મી કે રાજ્યનું મલકવું
તે ફલાવંચક, લક્ષ્યનું વિધવું તે પ્રધાન હોવાથી તે કામ
અહીં થએલ છે, અન્યથા તે લક્ષ્યક્રિયાજ ન કહેવાય. જો
ખાણથી લક્ષ્યરૂપશત્રુ ન ભેદાય તો તે લક્ષ્યક્રિયાયજ
નથી, એ પ્રમાણે સાધુઓને આશ્રિ યોગાવંચક, અવિસ્રં-
વાદી યોગાદિની પ્રાપ્તિ - પૂર્વે કહેલ વિસ્રંવાદ વગરના
યોગના બીજોનો સંયોગ થવો તે યોગાવંચક, અથવા સદ્-
ગુરૂનો સંયોગતે યોગાવંચક, સદ્ગુરૂને વંદન નમસ્કાર પ્રણામ
ગહુમાન કરવા તે ક્રિયાવંચક જાણવો, સદ્ગુરૂને વંદનાદિ
કરવાથી થતો જે લાલ કર્મક્ષયાદિ તે ફલાવંચક. આ પ્રમાણે
લાવથી અવંચકત્રયનું સ્વરૂપ કહ્યું.

પ્રથમ ઇંધુ લક્ષ્ય ક્રિયા બતાવી તે દ્રવ્ય અવંચક-
ત્રય જાણવા અથવા બીજી રીતે પણ યોગાવંચક કહે છે.
મનને શુદ્ધ રીતે પ્રવર્તાવવું તે. યોગાવંચક છે, વચન
અને કાયાને યોગ્ય રીતે-શાસ્ત્ર વિહિત રીતે પ્રવર્તાવવા
તે ક્રિયાવંચક અને આ બે અવંચકપણાને યોગે મિથ્યાત્વ
કપાયાદિના ત્યાગથી શુભગતિ પ્રાપ્ત થાય તે ફલાવંચક
આ પ્રમાણે અવંચક ત્રયનું સ્વરૂપ જાણવું. ॥૩૪॥

યોગા વંચક જે નિમિત્તે થાય છે તે કહે છે.

एतच्च सत्प्रणामादि निमित्तं समये स्थितम् ॥

अस्य हेतुश्च परम स्तथाभावमलाल्पता ॥૩૫॥

અર્થ. આ અવંચક ત્રય છે તે ગુરૂશ્રીને પ્રણામ,

નમસ્કારાદિ નિમિત્તક છે. આ બીના સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે, આ પ્રણામાદિનો મુખ્ય હેતુ કર્મમલનું ચાલી જવું અને અત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તેજ છે. ॥૩૫॥

વિવેચન. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિથી ભરપુર એવા આ સંસારમાં આજીવને આગળ વધવામાં ખાસ કોઈ પણ કારણ હોય તો માત્ર સત્સંગતિ છે, આજ બીનાને શ્રીમાન હરિભદ્ર સૂરિપુંગવ પુષ્ટિ આપતા જણાવે છે કે, યોગાવંચક. સદ્ગુરૂનો સમાગમ થવો તે સહેજ કાંઈ નથી. લાવમલ ઘણાજ ઓછો થાય છે ત્યારે આ સદ્ગુરૂનો સમાગમ થાય છે, આ સમાગમ થયા પછી તે પૂજ્ય ગુરૂ પ્રત્યે વંદન નમસ્કાર સત્કાર સન્માન જો ન કરવામાં આવે તો તેના દ્વારા જે અપૂર્વ લાલ મલવાનો છે તે કદિ પણ મલતો નથી. અને ક્રિયાવંચકયોગ પણ થતો નથી. આ ખાતર પૂજ્ય ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું કે “સત્પ્રણામાદિ નિમિત્ત” સત્ગુરૂ પ્રત્યે વંદન નમસ્કારાદિ કરવામાં આવે તોજ ક્રિયાવંચકયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્ગુરૂને વંદનાદિ કરવાથી ખાસ તેઓને કાંઈ લાલ નથી, લાલ તો વંદના કરનારનેજ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણવાયુદેવે અઠાર હવર સાધુઓને વંદના કરવાથી સાતમી નરકના ખાંધેલા દળીયા ત્રણના રહ્યા. ચાર નરકના દળીયા ઉડી ગયા. આ લાલ કાંઈ જેવો તેવો નથી. આજકાલના સુધારક વર્ગે ખાસ આ વાત લક્ષ્યમાં રાખવા જરૂર છે. ગુરૂ પ્રતે નમસ્કારાદિ કયાં વગર કર્મમલની અવ્યપ્તા કદિ થતી નથી. સદ્ગુરૂનો સમાગમ તો થયો પણ તેઓશ્રીનો વિનય કયાં મિવાય

ઉપદેશનો લાલ મલતી નથી. અને ઉપદેશનો લાલ વગર સત્યસ્વરૂપ સમજાય નહિ. અને સત્યસ્વરૂપ સમજ્યા વગર કર્મમલનો ક્ષય થાય નહિ. અને મોક્ષ પણ તેઓ મેળવી શકે નહિ. જેઓ સદ્ગુરુ પ્રતે પ્રણામાદિ કરે છે, તેઓ રત્ન ઉપર ચડેલ મલ જેમ દૂર થતાં રત્નનું ખરું સ્વરૂપ જ્યોતિ રૂપ પ્રગટી નીકળે છે, તેવી રીતે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ જ્યોતિ રૂપ મેલવે છે એમ યોગાચાર્યકહેછે॥૩૫॥

આજ વાતને બીજી રીતે જણાવે છે.

નાસ્મિન્નયનેયતઃ સત્ત્વ તત્પ્રતીતિર્મહોદયા ॥

किं सम्यग्रूपमादत्ते कदाचिद्मंदलोचनः ॥૩૬॥

અર્થ. જ્યાં સુધિ કર્મમલ ઘણો હોય ત્યાં સુધિ આ શુવને સત્ગુરુનો સમાગમ થતો નથી, અને કદાચ થાય તો પણ તેનો લાલ લઈ શકતો નથી. તેમજ સત્ સમાગમદ્વારા થનાર મહોદય-લવિષ્યમાં થનાર આત્મ કલ્યાણ તે પણ થતું નથી. જેમ મંદ ચક્રવાળો માણસ ક્યારે પણ સમ્યક્ પ્રકારે રૂપને શું જોઈ શકવાનો છે? ॥૩૬॥

વિવેચન. પ્રથમ વિધિ માર્ગથી આ વાત કહી. હવે નિષેધ માર્ગથી આજ વાતને જણાવે છે કે, લાવમળ-કર્મો જ્યાં-સુધિ ગાઢ હોય છે ત્યાંસુધિ આ શુવને સત્ગુરુનો સમાગમ થતો નથી. અને કદાચિત્ સત્ ગુરુનો સમાગમ થાય તો પણ તેમને સત્ ગુરુ તરિકે ઓળખી શકતો નથી. તેમજ સત્ગુરુની પ્રતીતિદ્વારા થનાર મહોદય-અભ્યુદયને સાધનાર સિદ્ધિ-સુકિત તેને મેલવી શકતો નથી. આ વાતને દષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે, જેના લોચનો છારીને લઈજેવામાં

અર્થ. અપૂર્વ કરણની નજીક હોવાથી ચરમચથા પ્રવૃત્તિકરણ છે તે પરમાર્થથી અપૂર્વકરણ છે, તેમાં દોષ નથી, એમ યોગના જાણકારો જણાવે છે. ॥૩૯॥

વિવેચન. અરૂણોદય પછી જેમ સૂર્યોદય થાય છે. તે અરૂણોદય પણ સૂર્યોદયજ કહેવાય છે. તે પ્રમાણે જે કરણ પછી અનંતર સમયે અપૂર્વકરણ થાય છે. અંધિનો ભેદ કરે છે; તે કરણને ચરમ ચથા પ્રવૃત્તિ કરણ કહે છે. પણ તાત્વિક આ અપૂર્વકરણજ છે. કારણ કે અપૂર્વ કરણનું કાર્ય અંધિ ભેદ કરવાનું છે તેજ કાર્ય ચરમ ચથા પ્રવૃત્તિકરણ કરે છે. તેમાં જરાએ દોષ આવતો નથી. આમ યોગના જાણકારો જણાવે છે. વેદક સમ્યક્ત્વ પછી જેમ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે ચરમ ચથાપ્રવૃત્તિકરણ પછી અપૂર્વકરણ થાય છે એટલે અપૂર્વકરણની નજીક હોવાથી આ ચરમ ચથા પ્રવૃત્તિકરણ છે તે અપૂર્વકરણ છે. ॥૩૯॥

અહિંજ ગુણ સ્થાનકની યોજના થાય છે.

પ્રથમં યદ્ગુણસ્થાનં સામાન્યેનોપવર્ણિતમ્ ॥

અસ્માં તુ તદ્વસ્થાયાં મુખ્યમન્વર્થયોગતઃ ॥૪૦॥

અર્થ. મિથ્યાદૃષ્ટિને પ્રથમ ગુણ સ્થાનક કહેલ છે કેમ અંધ વિગેરેમાં તે સામાન્ય પ્રકારે જાણવું. પણ મુખ્યપણે તથા અન્વર્થ-ગુણ નિષપન્ન ગુણહાણ તો આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવોનેજ હોય છે. પણ જીવજાને પ્રથમ ગુણહાણ ગુણ નિષપન્ન હોતું નથી. ॥૪૦॥

વિવેચન. શાસ્ત્રમાં “મિચ્છાદિદ્વિ સાસાયણાઈ” મિથ્યા
 દષ્ટિને પ્રથમ ગુણુ સ્થાનક જે કહેલ છે તે સામાન્ય પ્રકારે
 બાણુવું. અવ્યવહારરાશી તથા સુક્ષ્મપણાનો ત્યાગ કરી
 વ્યવહાર રાશી તથા બાહરપણામાં આવ્યા. અવ્યકતપ-
 ણાનો ત્યાગ કરી વ્યકતપણામાં આવ્યા અકામનિર્જરા
 વડે આટલો જરા ગુણુ પ્રાપ્ત થવાથી પ્રથમ ગુણુ સ્થાનક
 કર્મ શ્રંથકારોએ જે કહેલ છે તે ઉપચારિક બાણુવું, વાસ્ત-
 વિક ગુણુદાણું તેઓમાં નથી. “ગુણાનાં સ્થાનં ગુણસ્થાનં”
 આ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે વાસ્તવિક ગુણોનો સમુદાય જેમાં
 હોય તેનેજ ગુણુ સ્થાનક કહે છે, પ્રથમ દષ્ટિમાં જે યોગના
 ખીલે જણાવી ગયા છીએ, તે ગુણો જેનામાં હોય તેના-
 માંજ વાસ્તવિક પ્રથમ ગુણુ સ્થાનક છે તેમ બાણુવું. અહિં
 એક પ્રશ્ન એવો ઉપસ્થિત થાય છે કે આવા મહાવિમળ
 ગુણુને પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણી ને પ્રથમ ગુણુ સ્થાનકમાં વર્તતા
 હોય તો પછી ઘણા ખરા જીવોને ઉપરના ગુણુસ્થાનકો કેમ પ્રાપ્ત
 થાય ? ધર્મના ખીલે વાવનાર સંસારથી ઉદ્દવેગ પામનાર,
 અને ઉત્તમસંયોગો પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણી પણ હજી પ્રથમ દષ્ટિમાં
 હોય અથવા પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણુ સ્થાનકે જ વર્તતો હોય તો
 પછી ઘણા ખરા પ્રાણીઓને તો ઊભા રહેવાનું સ્થાન પણ આ
 દષ્ટિમાં મળેજ નહિ. તો પછી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ અને ચોથા
 પાંચમા ગુણુસ્થાનકની વાત તો શું કરવી ? આ પ્રશ્ન ખરેખર
 વિચારમાં પાડી નાખે તેવો છે, પરંતુ આનો ઉત્તર એજ છે કે
 આવસ્તુસ્થિતિ છે, સાધારણ બાહ્ય ક્રિયા માત્ર કરવાથી પોતાની
 બાતને ઉન્નત થએલી માનનારા ઘણા ભાગે આત્મવંચના
 કરે છે, અતિ વિશાલ વિચાર કરીને જ્ઞાની મહારાજે અહિં

દષ્ટિની રચના અને તેની સંકલના બતાવી છે, તે ઉપરથી પોતાની જાતને વિચાર કરવાનો છે કે આપણે ઉન્નતિ ક્રમમાં કઈ દશામાં વર્તીએ છીએ; પોતે આગળ વધેલો છે એમ માનનાર કદાચ આ દીર્ઘ વિચારથી લખાયેલા દષ્ટિ લેહના સૂત્ર જ્ઞાનથી પોતાને તેટલી હદે વધેલો ન જોઈ શકે તો તેમાં અન્યનો દોષ નથી. ભૂલ ભરેલી ભ્રમણામાં રહેવું અથવા દાંભિકવૃત્તિ ધારણ કરવા કરતાં મૂલ સ્થિતિ સમજી તે હદ સુધિ આત્માને ઉન્નત કરવા વિચાર કરવો એજ સાધ્ય છે, અને તેના અંગે કદાચ મોટી ભ્રમણા આવતી હોય તો તે ખાસ દૂર કરવા યોગ્ય છે. ઘણાખરા ઓઘદષ્ટિવાળા જીવો પોતાને સમકિતી માની લેવાની ભૂલ કરે છે. તે હવે પછીની ત્રણ દષ્ટિનું અને આ દષ્ટિમાં રહેલા જીવો સંબંધી વિવેચન વાંચવાથી પોતાની સ્થાલના સમજી જશે, અને વિચારશે કે મહા નિર્મલ સમ્યક્ત્વ જેવી શુદ્ધ દશાએ પહોંચવા માટે બહુ કરવા - ઘણા સાધનો એકઠા કરવાની જરૂર છે. જ્યાં પોતાને પગ મુકવાનો પણ અધિકાર ન હોય ત્યાં એકદમ પ્રથમના બદલે પાંચમી દષ્ટિની વાતો કરવી. એ એક રીતે ઉદ્ધતપણું છે. ગ્રાહક્રિયા કરનારા વસ્તુતત્ત્વને નહિ સમજનારા એવા યોગિઓ, અથવા સાધુઓ અથવા જતિઓ ગમે તે હોય તેને દ્રવ્ય યોગિઓ કહેવામાં આવે છે. અને તેઓ ઉન્નતિ ક્રમમાં હજી પ્રથમ દષ્ટિમાં પણ આવેલાનથી એમ સમજવું. જ્યારે તત્ત્વ બોધ પૂર્વક ક્રિયા કરવામાં આવે અને સાથે ઉપર જણાવેલ અવ્યક યોગ; તથા ભવઉદ્ભવેગ વિગેરે ગુણો પ્રગટ થાયછે ત્યારે ભાવ યોગિ-પણાની શરૂઆત થાય છે.

इति प्रथमा मित्रा दष्टिःसमाप्ता

તારા નામની બીજ દષ્ટિ કહે છે.

તારાયાં તુ મનાક્ સ્પર્શ નિયમઞ્ચ તથાવિયઃ ।

અનુદ્વેગોદિતાઽ રમ્ભે જિજ્ઞાસા તત્ત્વગોચરા ॥૪૧॥

અર્થ. તારા દષ્ટિમાં પહેલા કરતા બરા સ્પષ્ટ બોધ હોય છે, તથા બીજી યોગાંગ નિયમ નામનું અહિ હોય છે, તેમજ ધર્મના આરા અનુષ્ઠાનો કરતાં તેના ઉપર અનુદ્વેગ-કંટાળો આવતો નથી તથા તત્ત્વ જાણવાની જિજ્ઞાસા આ દષ્ટિમાં ઉત્કટ હોય છે. ॥૪૧॥

વિવેચન. આ તારા નામની બીજ દષ્ટિ ઉપર વિવેચન કરવા પહેલા અહિં જણાવવું ઠીક થઈ પડશે કે ઘણા ખરાજીવો બોધદષ્ટિમાંજ પડ્યા હોય છે, તેઓ યોગદષ્ટિ-પર આવ્યા હોતાજ નથી, આ જીવને ઉત્પત્તિક્રમમાં ત્યારે ઘણો વધારો થયો હોય છે તથા ભવચ્ચિતિ બહુ અલ્પ રહે છે, અને સંસારનો છેડો નજીક આવવાનો હોય છે ત્યારેજ આ યોગદષ્ટિમાં અવાય છે, આ તારા દષ્ટિમાં બોધ છાણના અગ્નિના કણ જેવો હોય છે, પ્રથમ મિત્રાદષ્ટિમાં તૃણાગ્નિના કણ જેવો બોધ હતો, તેના કરતાં આ તારા દષ્ટિમાં બોધ વધારે થાય છે, પણ તે લાંબા કાળ સુધિ ટકી રહે તેવો નથી, આ દષ્ટિમાં અષ્ટાંગ યોગ પૈત્રી બીજી યોગાંગ નિયમ નામનું પ્રાપ્ત થાય છે, નિયમ પાંચ છે. શીચ ૧ શરીર અને મનની પવિત્રતા રાખવી. મનમાં બોટા વિચારો આવવા દેવા નહિ, ૨ સંતોષ-પ્રાણચાત્રાને નિલાવનાર પદાર્થો સિવાય અન્યની સ્પૃહા ન કરવી, પુદ્ગલવીક વસ્તુ તરફ ઈચ્છા ન કરવી. ૩ તપ-અનેક પ્રકારના તપો

કરવા અથવા સવારમાં નવકારસી પોરસી વિગેરે પચ્ચઆ-
ણુ કરવા. સાંજે ચોવીહાર કરવો. ૪ સ્વાધ્યાય-ગુરુસમક્ષ
સૂત્રત્રય વિગેરેનું લણવું. ૫ ઈશ્વર પ્રણિધાન-દેવગુરુને નમ-
સ્કાર કરવો અને આત્મતત્ત્વનું ચિંતવન કરવું આ પોચ
નિયમો અહિં પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રાદૃષ્ટિ માં તથા પ્રકારના
ક્ષયોપશમના અભાવથી આ નિયમો હોતા નથી. પ્રથમ
દૃષ્ટિમાં જે શુભ કાર્યો કરવામાં અષ્ટેદ હોતો તેની સાથે
આ તારા દૃષ્ટિમાં પારલૌકિક આત્મકલ્યાણ માટે દાનાદિક
શુભ પ્રવૃત્તિ કરવામાં અનુદ્વેગ-કંટાળો હવે આવતો નથી
પણ આનંદથી પ્રવૃત્તિ કરે છે, અહિં ઉદ્વેગ નામનો બીજો
દોષ આલ્યો જાય છે. તથા “જિજ્ઞાસા તત્ત્વ ગોચરા” પ્રથમ
દૃષ્ટિમાં અદ્વેષગુણ પ્રાપ્ત થયેલ છે, અહિં આ ગુણની સાથે
તત્ત્વજ્ઞાન કરવાની પ્રબલ અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે, અદ્વેષ-
ગુણની પ્રાપ્તિ થએછ તેજ જિજ્ઞાસા ગુણ સફળ બને છે. ॥૪૧॥
આ દૃષ્ટિમાં બીજા ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે તે કહે છે.

भवत्यस्यां तथाच्छिन्ना प्रीतिर्योगकथास्वलम् ॥

शुद्धयोगेषु नियगात् बहुमानश्चयोगिषु ॥૪૨॥

અર્થ. આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવને યોગ વિષયવાદી કથા
સાંભળવા ઉપર નિરંતર ઘણો પ્રેમ આવે છે, પણ બીજી કથા
ઉપર પ્રેમ નથી આવતો, તેમજ યોગની કથા કહેનારા શુદ્ધ
યોગિઓના પ્રતે નિયમે કરીને બહુમાન પેદા થાય છે. ॥૪૨॥

વિવેચન. આ તારા દૃષ્ટિમાં વર્તતા એવા યોગિને
યોગ સંબંધી કથા સાંભળવામાંજ નિરંતર અન્યંત પ્રીતિ

હોય છે, પણ રાજકથા ભક્તકથા દેશકથા તથા સ્ત્રીકથા ઉપર આનંદ આવતો નથી પણ મન વચન અને કાયાના યોગને કેવી રીતે વશ કરવા, હોણે વશ કર્યો કયા ઉપાયથી વશ થાય, આવી વાતો કોઈ કરે છે ત્યારે તે સાંભળવાને બહુ રૂચી થાય છે, તથા હંસ વગર ખરેખરા યોગિઓ હોય છે તેના તરફ તેને બહુમાન પેદા થાય છે, પ્રથમ જેને તે સાધુડા, લંગોટા, વિગેરે શબ્દોથી જે તિરસ્કાર કરતો હતો, તેના તરફ હવે નિયમે કરી બહુમાનની લાગણીથી બુલે છે, આ દષ્ટિમાં આટલો આગળ વધ્યો છે. ॥૪૨॥

યોગિપ્રતે બહુ માન કરે છે એટલુંજ નહિ બીજી પણ કરે.

यथाशक्त्युपचारश्च योगवृद्धिफलप्रदः ।

योगिनां नियमादेव तदनुग्रहधीयुतः ॥૪૩॥

અર્થ. શક્તિને અનુસારે યોગિમાહાત્માઓની આહાર પાણી આદિવડે ભક્તિ કરે, આ ભક્તિ કરવાથી પરિણામની ધારામાં વૃદ્ધિ થતાં યોગની વૃદ્ધિના ફળને આપે છે, યોગિઓના પ્રતે જ્યારે અનુગ્રહ બુદ્ધિ-દાનદેવાની વૃત્તિ થાય છે ત્યારે ગુરૂના અનુગ્રહથી નિયમે કરી યોગમાં આગલ વધે છે. દાનદેવાથી આગળ કેટલું બધું વધાય છે તે બાબતના અનેક દષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં આવે છે. ॥૪૩॥

વિવેચન. દરેક તીર્થંકરો. શ્રેયાંસક્રુમાર. શાલિભદ્ર, ધનાશેઠ. ચંદનખાલા વિગેરે અનેક મહાત્માઓ પરમપદને પામ્યા અને પામશે તેઓની મુખ્ય શરૂઆત દાનથીજ

થઈ છે, ધનાસાર્થવાહ તથા નયસાર. ચંદનખાલા વિગેરે દાનથીજ પરમપદને પામ્યા છે, આ વાત શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધજ છે, સ્વપર ને તારક દાન ગણેલ છે, બાકી શીલ. તપ અને ભાવ આ ત્રણ ધર્મો આત્મ માત્ર તારક છે, જે શીલાદિ પાળે તેજ તરે છે પણ દાનદેનાર અને લેનાર બંને તરે છે આથી દાનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મોમાં દાનને તીર્થકરો એ મુખ્ય ગણી પ્રથમ દાનને મુકેલ છે આથી સહજ સમ-જ્ઞશે કે દાન ધર્મ કેટલો બધો ઉપયોગી છે. આજ વાત ગુરૂશ્રી જણાવે છે કે. શક્તિના અનુસારે યોગિમાહાત્માઓને અન્નપાણી વસ્ત્રપાત્ર કંબલ પાટ પાટલા શય્યા ઔષધ વિ-ગેરે અપતિ ચીજો ઉદાર ભાવથી આપવી, આ દાન દેવાથી પરિણામની ધારામાં ઘણો સારો સુધારો થાય છે, અને નિયમે કરી અનુગ્રહ બુદ્ધિ-બહુમાનની બુદ્ધિ તથા દાનદેવાની બુદ્ધિ જ્યારે મહાત્માઓ તરફ થાય છે, ત્યારે તે યોગમાં ઈશ્વર પ્રણિધાન-પ્રભુના તરફ દષ્ટિ આપી ચિત્તની એકાગ્રતા કરવારૂપ ધ્યાનમાં ગુરૂના અનુગ્રહથી ઘણો આગળ વધે છે અને પરિણામે પરમપદને મેળવે છે. ॥૪૩॥

આજ વાતને જરા વધારે કહે છે.

લાભાન્તરફલશાસ્ય શ્રદ્ધાયુક્તો હિતોદયઃ ॥
 ક્ષુદ્રોપદ્રવ્ હાનિથ શિષ્ટસમ્મતતા તથા ॥૪૪॥

અર્થ. શ્રદ્ધા સાથે દાનદેનારને બીજા ઘણા લાભો તથા ફળો મળે છે. અભ્યુદય થાય છે, નિચ ઉપદ્રવો નાશ પામે છે. અને સારા માણસોમાં યોગ્યસન્માનને પાત્ર થાય છે. ॥૪૪॥

વિવેચન. સદ્ગુરુ તરફ આ જીવને જ્યારે બહુ માન થાય છે. ત્યારે તેઓ પોતાનું સર્વસ્વ-પ્રાણ અર્પણ કરતા પણ પાછી પાની કરતા નથી. આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા-પૂર્વક દાનદેવાની ટેવ પડવાથી આ જીવને અનેક પ્રકારના લાભો થાય છે. પૂર્વે જાંધેલ લાભાંતરાય કર્મ ખસી જવાથી અનેક પ્રકારના લાભો-ફલો મળે છે, કે જેનાથી ભવિષ્યમાં પોતાનો અભ્યુદય થતા વાર લાગતી નથી. અને અનેક પ્રકારના હલકા ઉપદ્રવો-રોગો વિગેરે નાશ પામે છે. તેમજ ભૂતાદિ વિગેરેના ઉપદ્રવો પણ થતા નથી અને શિષ્ટ પુરૂષો રાજા, પ્રધાન, પ્રજા, સંઘમાં અગ્રસરો આ બધાઓ તરફથી તેને યોગ્યસન્માન મળે છે. આ બધો પ્રતાપ ગુરુલક્ષિત સેવા, બહુમાનનોજ સમજવો ॥૪૪॥

ગુરુસેવાના બીજા ગુણો બતાવે છે.

મયં નાઽતીવ ભવજં કૃત્યહાનિર્ન ચોચિતે ॥
તથાનાભોગતોઽપ્યુચ્ચૈ નં ચાપ્યનુચિતક્રિયા ॥૪૫॥

અર્થ. ગુરુના સત્સમાગમથી સત્ય વસ્તુ સમજતા આ જીવની અસત્ પ્રવૃત્તિ ઘણી ખરી જાંધ પડી જાય છે અને લઈ સંસાર સંજાંધી અતિલય હવે રહેતો નથી. તથા ધર્મ કાર્યમાં આદર હોવાથી ઉચિત તથા કરવા યોગ્ય ધર્મ-કાર્યમાં જરા પણ ન્યુનતા આવવા દેતો નથી તેમજ અનણ-પણે પણ અનુચિત કાર્ય કરતો નથી. ॥૪૫॥

વિવેચન. આ દૃષ્ટિમાં રહેલ જીવ સત્ગુરુના સહવાસને લઈ સંસાર સંજાંધી ખટપટના ઘણાખરા કાર્યો તરફથી

પાછો હઠી ગયેલો હોય છે, તેમજ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ તરફ તેની પ્રવૃત્તિ ખીલકુલ થતી નથી. સાક્ષાત્ કરવાની વાતતો દૂર રહી પણ અનાલોગથી-અનુભવપણે પણ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તેમજ ઉચિત પ્રવૃત્તિ-ધર્મ કાર્ય સંબંધી પ્રવૃત્તિ કરવામાં તે કદિ પાછી પાની કરતો નથી. આ કારણને લઈ હવે સંસાર સંબંધી જે ભય હતો-જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આદિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિ જે દ્વારા અતીવ ભય રહેતો તે હવે આ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થવાથી રહેતો નથી. ॥૪૫॥

આ દષ્ટિવાળા જીવની પ્રવૃત્તિ ખતાવે છે.

કૃત્યેઽધિકેઽધિકગતે જિજ્ઞાસા લાલસાન્વિતા ।
તુલ્પે નિજે તુ વિકલે સંત્રાસો દ્વેષર્જિતઃ ॥૪૬॥

અર્થ. તારા દષ્ટિવાળા જીવની પ્રવૃત્તિ કૃત્યે-કરવા યોગ્ય ધ્યાનાદિક કાર્યમાં અધિક હોય છે. અધિક ગતે-આચાર્યાદિમાં રહેલ ધ્યાનાદિ પ્રવૃત્તિ તેના કરતાં અધિક ધ્યાનાદિ કરવાની જિજ્ઞાસા થાય. કેમ અધિક જિજ્ઞાસા થાય છે, તો જણાવે છે કે-“લાલસાન્વિતા” તે કામ કરવાની અભિલાષા અતિ ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી તથા “તુલ્પે કૃત્યેનિજે” ખીલતી સાથે પોતાના કૃત્યો દેવવંદન પૂજા, વિગેરેમાં જરા વિલકતા-ખામી નેવાથી પોતાને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય મનમાં ખેદ થાય. તેમજ પોતાથી અધિક ઉત્તમ ધર્મકૃત્યો કરનાર ઉપર દ્વેષ જરા પણ ન હોય. ॥૪૬॥

વિવેચન. આ સંસારમાં એક ખીલતી ચડીયાના થવા-મોટા થવાની હૃદયારની અભિલાષાઓ થાય છે.

અને તે પાર પાડવા પોતાથી બનતું કરે છે, પુદ્ગલીક વસ્તુમાં આવી સ્પૃહા કે સ્પર્ધા કરવી તે ચાર ગતિના દ્વેરા ને આપનાર છે. પણ આત્મકલ્યાણ માટે ધ્યાનાદિ ક્રિયા કરવામાં તથા આચાર્યાદિમાં રહેલા ધ્યાનાદિક અધિક ગુણો તે પોતામાં દાખલ કરવા અતિઉત્કટ ઇજ્ઞાસા તથા અતિ અલિલાપારૂપ સ્પર્ધા કરવી તે મોક્ષ મુખને દેનાર છે, આ ઉત્તમ કૃત્યો કરતાં કદાચ બીજાના મુકાબલે પોતામાં ન્યુનતા જોવામાં આવતાં આ દષ્ટિવાળાને ત્રાસ-ખેદ થણો થાય છે. શા માટે બીજાથી હું પાછો પડું-ધર્મકૃત્યોની અંદર શા માટે હું પાછલ રહું, અગર કાયોત્સર્ગ કરતાં કે બીજા ધર્મકૃત્યો કરતાં કાંઈ પણ હોપો લાગે તો હૃદયમાં થણું લાગી આવે, અને બીજાઓના ઉત્તમ ધર્માનુષ્ઠાનો, અગર ઉત્તમ ધ્યાનાદિ ક્રિયા જોઈતેના પ્રતે આનંદ આવે, પણ કેપ-વૃત્તિનો કદિ ન થાય. આ દષ્ટિના સામર્થ્યથી. ॥૪૬॥

આ દષ્ટિવાળા જીવના વિચારો કહે છે.

દુઃસ્વરૂપો ભવઃ સર્વ ઉચ્છેદોઽસ્યા કુતઃ કથમ્ ॥

ચિત્ત્રા સત્તાં પ્રવૃત્તિશ્ચ સાશેષા જ્ઞાયતે કથમ્ ॥ ૪૭ ॥

અર્થ. આ તારા દષ્ટિવાળો યોગિ વિચાર કરે છે કે આ સંસાર દુઃખરૂપ છે. આનો ઉચ્છેદ કયા કારણથી અને કેવી રીતે કરવો, આ જગતમાં મહાત્માઓની પ્રવૃત્તિઓ નાના પ્રકારની હોય છે આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે બાણી શકાય ? ॥ ૪૭ ॥

વિવેચન. આ તારા દષ્ટિવાળા યોગિમહાત્માને આ-ત્મકલ્યાણ કરવાની ઉત્કટ ઇજ્ઞાસા થાય છે. અને આચા-

ચોદિ કરતાં આગળ વધવાની પણ લાલસા ઘણી હોય છે, આને લઈ આ યોગિ વિચાર કરે છે કે જન્મ, જરા, આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિથી ભરપુર એવો આ દુઃખ-રૂપ સંસાર છે, આનો ક્ષય કેવી રીતે થાય, ક્ષમા, સર-લતા, નમ્રતા વિગેરે ગુણોથી આ સંસારનો ક્ષય થઈ શકે છે. તો પછી આ ક્ષમાદિ ગુણો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? વળી મહાત્માઓની શુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ અનેક પ્રકારે હોય છે. મોક્ષ નગરમાં પ્રવેશ કરવાને અનેક માર્ગો હોય છે. કોઈને પ્રભુ પૂજા ઉપર રૂચિ હોય છે. કોઈને વ્યાખ્યાન સાંભળવા અને જ્ઞાન મેળવવા રૂચિ થાય છે. કોઈને સમલાવરૂપી સામાયક કરવા, કોઈને પ્રતિક્રમણ કરવા. કોઈને દાન-શીલ, તપ, અને ભાવનાભાવવા, આમ જુદી જુદી રીતે જીવોને રૂચિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મકલ્યાણ કરવા સારૂ આમ અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરતાં મહાત્માઓને જોવાથી આ દૃષ્ટિવાળો યોગિ વિચાર કરે છે કે આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે જાણી શકાય. આ પ્રવૃત્તિથી ખીજી અન્ય પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી આ કરેલ તમામ પ્રવૃત્તિનું જ્ઞાન પોતાને ન હોવાથી કેવી રીતે આગળ વધવું આમ વિચાર કરે છે. ॥૪૭॥

આખરનો નિર્ણય કરે છે.

नास्माकं महती प्रज्ञा सुमहान् शास्त्रविस्तरः ॥

शिष्टाः प्रमाणमिह त दित्यस्यां मन्यते सदा ॥૪૮॥

અર્થ. ઉપર જણાવેલ વિચારના અંગે આખરે આ તારા દૃષ્ટિવાળા યોગિઓ નિર્ણય કરે છે કે અમારી જુદી

મોટી નથી, શાસ્ત્રનો વિસ્તાર મહાન્ છે, શિષ્ટપુરૂષો-
ઉત્તમપુરૂષો જે કહે તેજ અમોને પ્રમાણ છે આ પ્રમાણે
આ દષ્ટિવાળા જીવો માને છે. ॥૪૮॥

વિવેચન. આગળ વધવામાં અત્યંત જ્ઞાસાવાળા
આ તારા દષ્ટિવાળા યોગિઓ જોવામાં આવતિ અનેક
લિત્તલિત્ત પ્રવૃત્તિઓથી નહિ મુઝાતાં આખરે એક નિર્ણય
ઉપર આવે છે કે, અમારી બુદ્ધિ એવી નથી કે અમો
દરેકની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરી વસ્તુ તત્વનો નિર્ણય કરી
શકીએ? અમારી બુદ્ધિથી નિર્ણય કરેલ વસ્તુમાં પણ
વિસ્ત્રંવાદ જોવામાં આવે છે, તેમજ ધર્મની જુદી જુદી
પ્રવૃત્તિઓ જણાવનાર શાસ્ત્રનો વિસ્તાર કાંઈ નાનો મુનો
નથી, આથી શિષ્ટ પુરૂષો-સાધુ પુરૂષોને સંમત એવા મહાન્
પુરૂષો જે કહે તેજ પ્રમાણે છે, ખીન્નઓનું કહેવું પ્રમાણ
નથી. તથા શિષ્ટોએ જે પ્રમાણે આચરણ કરેલ છે, જે
માર્ગે ચાલ્યા છે, તેજ માર્ગ ઉત્તમ છે; અને તેજ માર્ગે
શક્તિના અનુસારે અમારે પણ ચાલવું યોગ્ય છે, આ
પ્રમાણે આ દષ્ટિવાળા નિર્ણય કરે છે. વળી આ દષ્ટિવાળામાં
એટલું બધું સરળપણું આવી જાય છે કે. શુદ્ધ સોનાને
જેમ વાળીએ તેમ વળે છે, તેવી રીતે આની પાસે કાંઈ
હિત શિખામણ આપે તો બહુ સરળપણે સાંલળે છે,
અને તે વાત જો શિષ્ટ સંમત હોય તો તે પોતાને લાલ
કરનાર જાણી તરત અમલમાં મુકે છે. વળી આ જીવમાં
હં કદાચ હોતો નથી, પરમત સહિષ્ણુતા તેમાં આવે છે,
પોતે શિષ્ટ સંમત માર્ગે ચાલે છે પણ પોતાથી વિપરીત

કંટાળો પણ આવતો નથી. તેમજ તેજ અનુષ્ઠાનોમાં બરોબર લક્ષ્ય આપે છે. આ પ્રમાણે આ બધા દૃષ્ટિમાં આઠ યોગ ના અંગો પૈકી એક આસન નામનું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે, આઠ ગુણો પૈકી એક તત્વશુશ્રૂષા નામનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આઠ દોષો પૈકી ત્રીજો દોષ નામનો દોષ અહીં આલ્યો જાય છે, આ પ્રમાણે બધા દૃષ્ટિમાં આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આગળ બીજા લાભો જે મળે તે કહે છે. ॥૪૬॥

આજ બીના જણાવે છે.

નાસ્યાં સત્યામસત્તૃષ્ણા પ્રકૃત્યૈવ નિર્વર્તેતે ॥

તદઽ ભાવાચ્ચ સર્વત્ર સ્થિતમેવસુખાસનમ્ ॥૫૦॥

અર્થ. આ બધા દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા આ જીવની પુદ્ગલ-લીક વસ્તુ તરફ જે આશક્તિ-અસત્ તૃષ્ણા હતી તે સ્વભાવિક રીતે ઓછી થઈ જાય છે, અને તૃષ્ણા ઘટી જવાથી બાહ્યપરિભ્રમણના અભાવને લઈ સર્વ જગ્યાએ ધર્મના તમામ કોયોમાં શાંતિ તથા સ્થિરતાપૂર્વક કરવાને સ્થિત થાય છે. ॥૫૦॥

વિવેચન. આ બધા દૃષ્ટિમાં પ્રાણિ જ્યારે વર્તે તો હોય છે, ત્યારે તેનામાં એક એવા પ્રકારની સ્થિરતા આવી જાય છે કે, તેથી તેને અસત્ વસ્તુ ઉપર તૃષ્ણા થતી અટકી પડે છે, સામાન્ય પ્રકારે પુદ્ગલીક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ જીવને બહુ તૃષ્ણા હોય છે, અને આ તૃષ્ણાને લઈ તે અનેક પ્રકારના દુઃખને સહન કરીને પણ વસ્તુ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, જો કે પ્રાપ્તિ થતી ને કર્યાધિન છે. પણ તૃષ્ણાને લીધે તે અનેક રીતે વલણ માટે

છે, આવા પ્રકારની તૃપ્તિ તે આ દૃષ્ટિમાં નિવૃત્તિ પામી
 નથી છે, અને તેથી તેનામાં પ્રવૃત્તિ ઔચિત્ય એવી સારી
 આવી નથી છે કે, તેને ધર્મના તમામ અનુષ્ઠાનોમાં પરમ
 શાંતિ અને સ્થિરતા હૃદયપરની પ્રાપ્ત થાય છે, અને આને
 મુખાસન બ્રાહ્મપરિશ્રમણના અભાવને લઈને પરમ શાંત
 ચિત્તે પ્રભુ ધ્યાનમાં લિન થાય છે, ત્યારે તેને તેમાં સ્થિત-
 ભાવ-સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૫૦॥

આજ વાત કરે છે.

અત્વરાપૂર્વકં सर्वं गमनं कृत्यमेव वा ॥

प्रणिधानसमायुक्तं मपायपरिहारतः ॥૫૧॥

અર્થ. આ બ્રહ્મદૃષ્ટિવાળો યોગિ હવે દેવ ગુરૂના વંદન
 પૂજન વિગેરે ધર્મના સર્વ અનુષ્ઠાનોમાં ઉતાવળ કર્યા વગર
 બહુ શાંતિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિ ત્યાં સુધી કરે
 છે કે દેવવંદન વિગેરે ધર્મકૃત્યોમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરવા
 સાથે અપાયપરિહારત-ચક્ષુની ચંચલતાને પણ દૂર કરે છે ॥૫૧॥

વિવેચન. અત્યાર સુધી આ જીવને પુદ્ગલીક વસ્તુ
 તરફ વધારે લાગણી હોવાને લીધે દેવ, ગુરૂવંદન, દર્શન,
 પૂજન વિગેરે ધર્મના સર્વ અનુષ્ઠાનો તરફ પ્રવૃત્તિ થતી
 ઓછી હતી, તેમજ વેહ કાઢવા જેવી હતી, પણ હવે
 જરા સત્ય વસ્તુ સમજવાથી પુદ્ગલીક વસ્તુ તરફની
 લાગણી ઓછી થઈ જવાથી, તેમજ તૃપ્તિ પણ ઘટી જવાથી
 ધર્મના અનુષ્ઠાનો છે તેજ આત્મકલ્યાણ કરનાર છે એમ

સમજવાથી. આ જીવમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને દરેક શુભ કાર્યોમાં હવે એક પ્રકારની અપૂર્વ શાંતિ દેખાય છે. ચિત્તની એકાગ્રતા પણ જોવાય છે, તેમજ મન, વચન, કાયા, નેત્ર વિગેરેની અસ્થિરતારૂપ જે અપાય તેનો આ દષ્ટિમાં અભાવ થઈ જાય છે. ॥૫૧॥

બોધ જણાવ્યો, હવે શુશ્રૂષા બતાવે છે.

કાન્તકાન્તાસમેતસ્ય દિવ્યગેયશ્રુતૌ યથા ॥

યૂનો ભવતિ શુશ્રૂષા તથાસ્યાં તત્ત્વગોચરા ॥૫૨॥

અર્થ. મનને હરણ કરનાર એવી સુંદર સ્ત્રીની સાથે યુવાન પુરૂષને જેમ દિવ્ય ગાયન સાંભળવામાં જે મજા-આનંદ આવે છે. તેના કરતાં આ જલા દષ્ટિવાળા યોગિને તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાની વધારે ઇચ્છા થાય છે. ॥૫૨॥

વિવેચન. પરિપૂર્ણ સામગ્રીવાળો કોઈ યુવાન પુરૂષ પોતાની સુંદર પત્ની સાથે જેમ દિવ્ય ગાયન સાંભળવાની ઇચ્છા રાખે અને તેના શ્રવણમાં જેમ તેને મજા પડે, આનંદ આવે, તેવી રીતે આ જલા દષ્ટિવાળા જીવને તત્ત્વ શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા પ્રગળ થાય છે. અને તેમાં તેને મજા પડે છે. તારા દષ્ટિમાં જે તત્ત્વજ્ઞાનની જગાસા થઈ હતી તે આગળ વધીને અહીં શ્રવણની ઇચ્છા જાદુ સારી રીતે થાય છે, જેમ રાજ્ય સંપત્તિવાળો રાજા નવપરિણત રાણી સાથે જ્યારે સુંદર ગોખલામાં બેસી ગીત શ્રવણ કરે, ઉસ્તાદ ગાયકો હાવભાવયુક્ત નાટક કરે અને સાથે અભિનય-મજરા કરતા જાય આવા પ્રકારનું ગાયન સાંભ-

જવાની અને નૃત્ય જોવાની જેમ સર્વ પ્રાણીને તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે, તેમ આ બધા દૃષ્ટિવાળા જીવને તત્ત્વ શ્રવણ કરવાની અતિ પ્રબળ ઈચ્છા થાય છે. એને તત્ત્વ શ્રવણમાં એવો આનંદ આવે છે કે તેનું વર્ણન પણ થઈ શકે નહિ. ॥૫૨॥

શુશ્રૂષા દેવી છે તે બતાવે છે.

વૌધામ્મઃ સ્રોતમથૈષા સિરાત્તુલ્યા સતાં મતા ॥

અમાવંડસ્યાઃ શ્રુતંચર્ય મસિરાવનિકૃપવન્ ॥૫૩॥

અર્થ. જ્ઞાનરૂપ પાણીના પ્રવાહને વધારવા આ શુશ્રૂષા અપૂર્વ પાણીની સ્ત્રીરા-વેણુ સમાન મહાત્મા પુરૂષો કહે છે. આ શુશ્રૂષા ન હોય તો શ્રુતજ્ઞાન નકામું બન્યું છે. પાણીની વેણુ જ્યાં આવતી નથી એવી જગ્યાએ જેમ કુવાનું ખોદવું નકામું છે, તેવી રીતે શ્રુતજ્ઞાન પણ શુશ્રૂષા વગર નકામું બન્યું છે. ॥૫૩॥

વિવેચન, તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાની જે પ્રબળ ઈચ્છા છે તેજ આ જીવને ઘણો આગળ વધારી આખરે મોક્ષ મેળવી આપે છે, આ શુશ્રૂષા જ્ઞાનરૂપ પાણીના પ્રવાહને વધારવા પાણીની સ્ત્રીરા-વેણુનું કામ કરે છે, પાણીના વેણુ વગરની જગ્યાએ કુવો ખોદાવ્યો તો ખરો પણ અંદર પાણીની સ્ત્રીરા-વેણુ ન હોવાથી તે કુવો શું ઉપયોગનો? કાચ કલેશ સિવાય બીજું કંઈ નથી, તે પ્રમાણે શુશ્રૂષા વગર શ્રુતજ્ઞાન પણ નકામું છે. શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતીજ નથી. આથી આત્મકલ્યાણના ઈચ્છક જીવોએ તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક સાંભળવાની ઈચ્છા ખુબ રાખવી. ॥૫૩॥

બીજી રીતે શુશ્રૂષાનું અપૂર્વ ફળ જણાવે છે.

શ્રુતાભાવેऽપિ ભાવેऽસ્યાઃ શુભભાવપ્રવૃત્તિતઃ ॥

फलं कर्मक्षयाख्यं स्यात् परबोधनिबन्धनम् ॥૫૪॥

અર્થ. તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાની અતિ પ્રબળ ઇચ્છા છતાં શ્રવણનો લાભ અંતરાય કર્મના ઉદયે કદિ ન પણ મળે તો પણ સારા ભાવની પ્રવૃત્તિને લઈ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનનું કારણ કર્મક્ષય નામનું ફળ તે શુશ્રૂષા વાળો પ્રાણી મેળવે છે. ॥૫૪॥

વિવેચન. આ ત્રીજી બલા દષ્ટિમાં આઠગુણો પૈકી ત્રીજો શુશ્રૂષા નામનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, આ ગુણની મહત્વતા એટલી બધી ગણવામાં આવેલ છે કે કદાચ આ જીવને તત્ત્વજ્ઞાન શ્રવણ કરવાનો લાભ કર્મ સંયોગે કદિ ન પણ મળે તો પણ તત્ત્વ શ્રવણ કરવાની તેની પ્રબળ ભાવના હોવાથી આ શુશ્રૂષા ગુણ છે તેજ તેના અનેક કર્મોને ક્ષય કરી નાખે છે. આ કર્મક્ષય થવામાં કારણ ઉત્કૃષ્ટ યોગ છે તેજ હેતુ છે. વાદિ શંકા કરે છે કે, તત્ત્વ શ્રવણ કર્યા વગર કર્મક્ષયનો લાભ કેવી રીતે થાય આનો ઉત્તર આપે છે કે તત્ત્વ શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા કરવાથી શુભ પ્રવૃત્તિ જરૂર થાય છે, અને તેથી શ્રવણ થવામાં અંતરાય કરનાર જે કર્મ છે તેનો નાશ થાય છે, અને પરિણામે ઉન્નતિમાં આગળ વધતાં જરૂર શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અતિ અગત્યની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શુશ્રૂષા ગુણ હોવાથી તે પોતેજ મદા-લાભ કરનાર છે. એમ કારણમાં કાર્યોદાયક કરવાથી કદી શકાય છે. સાધરણ રીતે તો ઘણા બ્રાહ્મણો સાંભળવામાં આવે છે. અને ઉપદેશો કર્ણ પથ પર આવી પહોંચે

છે, પરંતુ તે શ્રવણથી જ્યાંસુધિ મનમાં તેની અસર ન થાય અને શરીર ઉલ્લાસ લાવને પામે નહિ, ત્યાંસુધી બહિરા આગળ ગાયન કરવા જેવું થાય છે. તેથીજ અહિં શુશ્રૂષા શ્રવણ કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તેજ મહાલાભને કરનારી છે, અને તે ઉન્નતિક્રમમાં આ જીવને બહુ સારી રીતે આગળ વધારનારી થઈ પડે છે. ॥૫૬॥

આ દષ્ટિમાં વિધ્નો આવતા નથી.

શુભયોગસમારમ્ભે ન ક્ષેપોઽસ્યાં કદાચન ॥

ઉપાયકૌશલં चापि चारुतद्विषयं भवेत् ॥૫૭॥

અર્થ. આ બધા દષ્ટિમાં રહેલ જીવને ધ્યાનાદિ શુભ યોગની પ્રવૃત્તિ કરતાં ક્યારે પણ વિધ્નો આવતા નથી, તેમજ શુભ યોગના આરંભમાં ધ્યાનાદિની શુભ પ્રવૃત્તિમાં સુંદર ઉપાય કૌશલ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૫૭॥

વિવેચન. આ બધા દષ્ટિમાં એક ખાસ જાણવા જેવી હકીકત એ બને છે કે આ દષ્ટિવાલો જીવ શુભ કાર્ય કરતાં-ધર્મ સંબંધી કે યોગ સંબંધી ગમે તે કાર્ય કરે તો પણ તે કાર્યમાં વિધ્નો ક્યારે પણ આવતા નથી આરંભ કરેલા શુભ કાર્યો સારી પેઠે પાર પાડે છે, ઘણા માણસો સારા કાર્યો આદરતા નથી. અને કદિ આદરે તો પ્રત્યવાય-વિધ્નો આવતા તે કાર્ય કરતા અટકી પડેછે, પરંતુ અહિં અંતરાય આવતાજ નથી. તેમજ સુંદર ઉપાય કૌશલ્યપણું શુભ ધ્યાનાદિ બાબતમાં પ્રાપ્ત થાય છે, ધ્યાન કરતી વખતે કયા પ્રદેશમાં બેસી ધ્યાન કરવું, લક્ષ્યવૃત્તિ

કયાં રાખવી, આસન કયું કરવું, સંકલ્પ કેવી રીતે ઓછા થાય વિગેરે સમજવાની બાબતોમાં કુશળપણું તેનામાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ॥૫૫॥

આ દષ્ટિની ઉચ્ચ મહત્વતા કહે છે.

परिष्कारगतः प्रायो विधातोऽपि न विद्यते ॥

अविधातश्च सावद्य परिहारान्महोदयः ॥५६॥

અર્થ. આ બધા દષ્ટિવાળો યોગિ મહાત્મા એટલો બધો આગળ વધેલો હોય છે કે તેને “પરિષ્કાર ગતઃ” કોઈ પણ પુદ્ગલીક વસ્તુ-ધર્મના ઉપગરણો કે બીજા કોઈપણ ચીજમાં પ્રાપ્ત કરી “વિધાતો” ઇચ્છા પ્રતિબંધ-આગ્રહ આ વસ્તુ મલે તોડીક આવો પ્રતિબંધ રહેતો નથી તેમજ “સાવચ્ચપરિહારાત્” પ્રતિબંધ કરેલ વસ્તુનો પરિહાર કરવાથી “અવિધાતશ્ચ” ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા સંજોગો આગ્રહ ન હોવાથી આ પ્રતિબંધો ભાવ છે તેજ મહોદય મોક્ષ મેલવી આપવામાં કારણ થાય છે. ॥૫૬॥

વિવેચન. આ જીવ બધા દષ્ટિ સુધિ પહોંચે છે ત્યારે તે યોગિમહાત્મામાં પુદ્ગલીક વસ્તુ તરફનો આગ્રહ-આશ ક્ષિતભાવ ઘણો બરો ઓછો થઈ ગયો હોય છે. વળી આ મહાત્માને ખાવાપીવાની કે પહેરવા ઓઢવાની કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર પ્રાપ્ત કરી આગ્રહ રહેતો નથી. આ વસ્તુ મળે તોજ ખાવી, પહેરવી કે ઓઢવી જીજી નહિ. આવો આગ્રહ કદિ હોતો નથી. તેમજ સાવચ વસ્તુ-પ્રતિબંધ કરેલ વસ્તુના ત્યાગ કરવાથી “અવિધાતશ્ચ” ઇચ્છિત વસ્તુ મેલવા

સંબંધી આગ્રહના અભાવને લઈ અમુક વસ્તુ હોય તોજ ચાલે બીજી હોય તો ન ચાલે આવો હઠવાદ ચાલ્યો જવાથી આ આગ્રહાભાવ છે તેજ મહોદય-મોક્ષ મેલવી દેવામાં કારણ બને છે. પ્રભુ મહાવીર દેવ જણાવે છે કે કર્મ બંધનું કારણ આગ્રહ-હઠવાદ છે આ આગ્રહ જ્યારે ચાલ્યો જાય છે એટલે મોક્ષ મળતાં વાર લાગતી નથી, તારા નામની બીજી દૃષ્ટિ કરતાં આ બધા દૃષ્ટિ ઉન્નત્તિ કેમમાં ઘણી આગળ વધેલ હોય છે. અને એટલો બધો વધારો થાય છે કે સમ્યક્ બોધની સામીખ્યતા સ્પષ્ટ જણાય છે, સાધારણ રીતે અમુક વિચાર માત્રની ઉત્પત્તિ થી પોતાની જાતને સમ્યક્ત્વવાનું અથવા સમક્રિતી માનનાર નેતો અહીં ઉભા રહેવાનું સ્થાનજ નથી. એ બીના સ્પષ્ટ રીતે આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવોના લક્ષણ ઉપરથી ખુલ્લી રીતે સમજાય તેમ છે.

इति तृतीया बलादृष्टिःसमाप्ताः

બધા દૃષ્ટિ કહી હવે દીપ્રા દૃષ્ટિ કહે છે.

प्राणायामवती दीप्रा न योगोत्थानवत्यलम् ॥

तत्त्वश्रवणसंयुक्ता सुक्ष्मबोधविवर्जिता ॥૫૭॥

અર્થ. દીપ્રા નામની ચોથી દૃષ્ટિમાં અષ્ટ યોગાંગો પૈકી ચતુર્થ યોગાંગ પ્રાણાયામ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્વાસનું લેવું અને મુકવું આ દ્રવ્ય પ્રાણાયમ છે આથી શરીરના મળો સાફ થાય છે. પરંતુ અહીં ભાવરેચક પ્રાણાયામ બાહ્ય ભાવ, તેનો અભાવ થાય છે, અહીં તથા પ્રકારની ચિત્તની પરમ શાંતિરૂપ પ્રશાંત વાહિતાનો લાભ થવાથી “યોગોત્થાન”

ઉત્થાન નામનો જે દોષ છે ચિત્તની અશાંતિરૂપ તેનો આ દષ્ટિમાં અભાવ થાય છે, અને તત્ત્વ શ્રવણ નામનો ગુણ આ દષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તારા દષ્ટિમાં તત્ત્વ સાંભળવાની ઇચ્છારૂપ શુભ્રૂષા હતી, હવે તત્ત્વને ગુરૂ પાસે રહી સાંભળે છે, આથી તેનામાં પ્રથમની ત્રણ દષ્ટિ કરતા બોધ વધે છે, આ દીપ્રા દષ્ટિમાં બોધ દીવાની પ્રભા જેવો ઘણોજ સારો હોય છે, અવસરે સ્મૃતિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં સૂક્ષ્મ બોધ તો હજી આ દષ્ટિમાં પણ નથી, પાંચમી સ્થિરા દષ્ટિ પ્રાપ્ત થવાથી સૂક્ષ્મ બોધ થાય છે. ૧૫૭૧

વિવેચન. આ દીપ્રા નામની ચોથી દષ્ટિ છે. આ દષ્ટિમાં બોધ દીવાની પ્રભા જેવો ઘણો વખત રહેનારો તથા પ્રથમની ત્રણ દષ્ટિ કરતાં ઘણો સારો તેમજ અવસરે બરો-બર સ્મૃતિને આપનારો હોય છે. આ દષ્ટિમાં અષ્ટાંગ યોગોમાં ચતુર્થ યોગાંગ પ્રાણાયામ નામનું પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રાણાયામ ત્રણ પ્રકારના છે, પ્રાણવાયુનું અંદર લાવવું તે પુરક પ્રાણાયામ છે. પ્રાણવાયુનું બહાર કાઢવું તે રેચક પ્રાણાયામ છે, અને વાયુનું અંદર રોકવું તે કુંભક પ્રાણાયામ છે આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના આ દ્રવ્ય પ્રાણાયામ કરવાથી શરીરની અંદરની નાડીઓ શુદ્ધ થાય છે, અને ધ્યાનમાં પણ મદદગાર થાય છે. છતાં અહીં ભાવ પ્રાણાયામ કરવા જણાવે છે. બાહ્યભાવ-પુદ્ગલીક વસ્તુ તરફ પ્રેમ તેનો આ દષ્ટિમાં રેચક કરવો, એટલે બાહ્યભાવ કાઢી નાખવો, રેચક ભાવ પ્રાણાયામ અંતર ભાવનો પુરક કરવો, આત્મીક ગુણો-જ્ઞાનદર્શનાદિને પુરવા-એકઠા કરવા તે પુરક ભાવ પ્રાણાયામ અને સ્થિરતા ભાવનો કુંભક થાય છે. આત્મસ્વરૂપમાં રમ-

ણુતા કરવી તે કુંલક ભાવ પ્રાણાયામ છે. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના ભાવ પ્રાણાયામ અહિં થાય છે. દ્રવ્ય પ્રાણાયામાથી આત્મોન્નતિ થતી નથી, પણ ભાવ પ્રાણાયામથી થાય છે, આવા પ્રકારના પ્રાણાયામથી ગ્રંથિલેદ તુરત થાય છે, તેમજ ચિત્તની અશાંતિ અંચલતા-અસ્થિરતા રૂપ ઉત્થાન દોષનો અભાવ થવાથી અહીં પ્રશાંત વાહિતાનો લાભ થાય છે, ચિત્તમાં પરમશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ આ દષ્ટિમાં શ્રવણ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, અત્યાર સુધિ સાંભળવાની ઇચ્છા “શુશ્રુષા” થઈ હતી તે હવે શ્રવણ કરે છે, તેથી બોધ વધારે સ્પષ્ટ વ્યક્ત થાય છે. અને અહીં પ્રથમ કહેલા યોગના બીજેના અંકુરાઓ ફળરૂપે સહજ ઉગવા માંડે છે. આ દષ્ટિમાં બોધ જો કે સારો છે, તોપણ આગળ કહેવામાં આવતો સૂક્ષ્મ બોધ તે અહીં હોતો નથી. તે બોધ તો સ્થિરા નામની પાંચમી દષ્ટિમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાથી થવાનો છે, તે બોધ આ દીપ્રા દષ્ટિમાં હોતો નથી. ॥૫૩॥

ભાવ રેચકાદિ પ્રાણાયામનો ગુણ કહે છે.

પ્રાણેભ્યોડપિ ગુરુર્ધર્મઃ સત્યામસ્યામસંશયમ્ ॥

પ્રાણાંસ્યજતિધર્માર્થ ન ધર્મ પ્રાણસંકટે ॥૫૮॥

અર્થ. આ દીપ્રા દષ્ટિમાં રહેલો યોગિ મહાત્મા સંશય વગર પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મને મહાન્ ગણે છે, અને ધર્મની ખાતર પોતાના પ્રાણને પણ છોડી દે છે. પણ પ્રાણની ખાતર ધર્મને છોડતો નથી, ગમે તેવા સંકટમાં આવે છતાં ધર્મને છોડતો નથી. ॥૫૮॥

વિવેચન. બાહ્ય ભાવના ત્યાગરૂપ ભાવરેચક પ્રાણુ-
યામ પ્રાપ્ત થવાથી આ દીપ્રા દૃષ્ટિમાં રહેલ યોગિ મહાત્માને
ધર્મ ઉપર એટલી બધી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે
પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મને અધિક ગણે છે, તેમજ
ધર્મને માટે પ્રાણ છોડે પણ ધર્મનો ત્યાગ કરતો નથી.
ગમે તેવા સંકટમાં આવે છતાં, તેમજ કોઈ તેના પ્રાણ લે
તો તે કબુલ કરે પણ ધર્મ છોડવાની અથવા ધર્મના
નિયમો તોડવાની હા પાડે નહિ, આ દૃષ્ટિવાળાનું આવું
દૃઢ વર્તન થાય છે તેનું મુખ્ય કારણ કે તેને વ્યવહારના
તમામ કાર્ય તરફ અરૂચિ ઘણી થઈ છે તેજ છે. ॥૫૮॥

આજ કારણ બતાવે છે.

एक एव सुहृद्धर्मो मृतमप्पनुयाति यः ॥

शरीरेण समं नाशं सर्वं मन्यन्तु गच्छति ॥५९॥

અર્થ. આ દીપ્રા દૃષ્ટિમાં બોધ સારો હોવાથી આ
દીપ્રા દૃષ્ટિવાળો જીવ બોધ-જ્ઞાનને લઈ વિચાર કરે છે કે
મરી ગએલા જીવની પાછળ માત્ર એક ધર્મજ મિત્રની
માફક પાછળ જાય છે. બાકી પુત્ર, સ્ત્રી, ધનધાન્ય, રાજ્યાદિ
તમામ વસ્તુ શરીરની સાથેજ નાશ પામે છે. અગર પાછળ
આવતી નથી અહિંજ પડી રહે છે. ॥૫૯॥

વિવેચન. આ દીપ્રા દૃષ્ટિમાં રહેવા જીવને અમુક અંશે
વિવેકજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, આથી તે સમજે છે કે પ્રાણ
જશે તો પણ ભવાંતરમાં મિત્રની માફક ધર્મ સાથે આવે
છે, પરંતુ ધર્મ જશે તો શરીર કાંઈ કામ આવવાનું નથી

તેમજ ભવાંતરમાં સાથે પણ આવનાર નથી. આમ સમજી શરીર કરતાં પણ ધર્મની આ દૃષ્ટિવાળો વિશેષ કરી કદર કરે છે-લાગણી રાખે છે, તેમજ પુદ્ગલીક તમામ વસ્તુ તથા સ્વજનાદિ કુટુંબ પણ શરીરના નાશ થવા સાથે તમામ નાશ થઈ જાય છે, અથવા તમામ વસ્તુ પારકી થઈ જાય છે, આમ સમજીને ધર્મને કદિ છોડતો નથી. ॥૫૮॥

આજ બીનાને સ્પષ્ટ કરે છે.

इत्थं सदाशयोपेत स्तच्चश्रवण तत्परः ॥

प्राणेभ्यः परमं धर्मं बलादेव प्रपद्यते ॥૬૦॥

અર્થ. આ પ્રમાણે આ દીપ્રા દૃષ્ટિવાળો જીવાત્મા આત્માના શુદ્ધ આશય યુક્ત નિરંતર તત્વજ્ઞાન સાંભળવામાં તત્પર રહે છે. તેમજ પોતાના પ્રાણથી અધિક પ્રધાન ધર્મને બલાત્ સારી પેઠે માને છે-સ્વીકારે છે. ॥૬૦॥

વિવેચન. આ દીપ્રા દૃષ્ટિવાળા જીવનમાં અસુક અંશે વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી સત્ય સ્વરૂપ કાંઈક અંશે સમજવાથી પુદ્ગલીક વસ્તુ તરફની આશક્તિ ઘટતાં ધર્મ તરફ પ્રીતિ ઘણી વધે છે, અને આ પ્રમાણે આત્માના શુદ્ધ આશયથી-શુદ્ધ અંતઃકરણથી તત્વજ્ઞાન સાંભળવામાં તત્પર રહે છે, તેમજ આ તત્વજ્ઞાનના પ્રતાપે પોતાના પ્રાણ કરતાં-જીવ કરતાં પણ ધર્મને ઉત્કૃષ્ટ-પ્રધાન બલાત્ સારી પેઠે માને છે, આ તેનો સ્વભાવ છે, વળી આ દૃષ્ટિમાં રહેલા જીવને ધ્યાન કરતાં યોગોત્થાન-મન-વચન અને કાયાના યોગની અંદર થતી ચપળતા રૂપી દોષ તે આ દીપ્રા દૃષ્ટિવાળાને હોતો નથી ॥૬૦॥

તત્ત્વશ્રવણના ગુણો કહે છે.

ક્ષારામ્ભસ્ત્યાગતોયદ્વ ન્મધુરોદકયોગતઃ ॥

વીજં પ્રરોહમાધત્તે તદ્વત્ત્વશ્રુતેર્નરઃ ॥૬૧॥

અર્થ. ખારા પાણીના ત્યાગથી અને મીઠા પાણીના સમાગમથી જેમ ખીજ ઉગી નીકળે છે. તેવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના સાંલગવાથી આ દીપ્રા દષ્ટિવાલા જીવમાં મોક્ષનું ખીજ રોપાય છે. ॥૬૧॥

વિવેચન. ગમે તે જાતના ખીજને મીઠું પાણી મલે તો તરતજ તે ઉગી નીકળે છે, પણ ખારૂં પાણી જો મલે તો તે ખીજ વાળ્યું હોય તો પણ ખીજ ઉગતું નથી, પણ તે ખીજ ખળી જાય છે, તે ખીજને મીઠા પાણીનું જ્ઞાન લલે ન હોય તો પણ તે મીઠા પાણીના સ્પર્શ માત્રથી ખીજ ઉગી નીકળે છે, તે પ્રમાણે અચિંત્ય સામર્થ્યવાળી તથા મહાપ્રભાવ વાળી એવી તત્ત્વશ્રુતિ થકી આ દીપ્રા દષ્ટિવાલો જીવ પોતામાં મોક્ષના ખીજને વાવે છે. ॥૬૧॥

આ તત્ત્વશ્રુતિનો ભાવાર્થ કહે છે

ક્ષારામ્ભસ્તુલ્યઙ્ગહ ચ ભવયોગોઽસ્થિલો મનઃ ॥

મધુરોદક યોગેન સમા તત્ત્વશ્રુતિસ્તથા ॥૬૨॥

અર્થ. અહિં ખારા પાણી સમાન સમગ્ર સંસાર જાણવો. અને મીઠા પાણીના સંબંધ સમાન તત્ત્વજ્ઞાનનું ગુરૂ પાસે સાંલગવું જાણવું. ॥૬૨॥

વિવેચન. સંસારની અંદર માતા, પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્ય અને મિત્રાદિ વિગેરે તમામ સંયોગો છે તે ખારા

પાણીના જેવા અતત્વ શ્રવણરૂપ છે, તેનાથી કોઈ દિવસે બીજની વાવણી ન થાય, બીજને વાવ્યું હોય તો પણ અંકુરો કદિ ઉત્પન્ન થાય નહિ, પણ મીઠા પાણીના સંબંધ સમાન તત્ત્વશ્રવણ છે. આનો સંયોગ થયો હોય તો નિશ્ચયે કરી સમ્યક્ત્વ રૂપ બીજની વાવણી થાય છે, અને પરિણામે તેનાથી દેવલોકના મુખની પ્રાપ્તિરૂપ અંકુરો નીકળી પરંપરાએ મોક્ષરૂપ ફલને આપે છે. ॥૬૧॥

આ તત્ત્વશ્રુતિનો ગુણ બતાવે છે.

अतस्तु नियमादेव कल्याणमखिलं नृणाम् ॥

गुरुभक्तिसुखोपेतं लोकद्वयहितावहम् ॥६३॥

અર્થ અતસ્તુ—આ તત્ત્વજ્ઞાનના સાંભળવાથી નિયમે કરી સંપૂર્ણ રીતે મનુષ્યોનું કલ્યાણ થાય છે, કલ્યાણ કેવું છે તે કહે છે. ગુરૂશ્રીની ભક્તિ કરવાથી મુખને દેનાર છે તથા આ લોક તથા પરલોકના હિતને આપનાર છે. ॥૬૩॥

વિવેચન. સત્સમાગમના અપૂર્વ લાલ માટે ગુરૂશ્રી જણાવે છે કે ગુરૂદ્વારા તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાનો લાલ મળે છે, અને આ તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાથી તેના હૃદયમાં તમામ પ્રાણી પ્રતે પર ઉપગાર કરવાની ભાવના થાય છે, આ પર ઉપગાર કરવાથી તમામ જીવોનું કલ્યાણ થાય છે, પર ઉપગારથીજ આગળ વધાય છે. વળી ગુરૂ પ્રતે ભક્તિ બહુ માન આદર સત્કાર સન્માન કરવાથી તથા તેઓશ્રીના ફરમાન તુજબ આલવાથી તેઓશ્રીની આજ્ઞા મુજબ પરાપકાર કરવાથી વાસ્તવીક રીતે તેજ કલ્યાણ દેનાર છે. તેમજ

આ લોક તથા પર લોકના હિતને દેનાર જે શુભાનુબંધી
પુણ્ય બંધ છે તે પણ ગુરુલક્ષિતજ સાધ્ય છે, પ્રાપ્તવ્ય છે,
ગુરુની મદદ વગર કદિપણુ આગળ વધી શકાતું નથી. ॥૬૨॥

ગુરુલક્ષિતનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ જણાવે છે.

ગુરુભક્તિપ્રભાવેન તીર્થકૃદ્દર્શનં મતમ્ ॥

સમાપત્યાદિભેદેન નિર્વાણૈકનિવન્ધનમ્ ॥૬૪॥

અર્થ. ગુરુ લક્ષિતના પ્રભાવથી આ જીવ ઘણો આગળ
વધે છે. તેમજ ગુરુશ્રીના સમાગમથી “સમાપત્તિ” ધ્યાન
વિશેષ અને તેના ભેદો તેમાં તલાલીન થવાથી-અભ્યાસ
કરવાથી ધ્યાન દ્વારા તીર્થકરનું દર્શન થાય છે અને આ
દર્શન છે તેજ મોક્ષનું એક અસાધારણ કારણ છે. ॥૬૩॥

વિવેચન. જ્ઞાનિ એક શ્વાસ લઇને મુકે એટલા
ટાઇમમાં પૂર્વકોડવર્ષના કર્મને ખપાવે છે-ક્ષય કરે છે.
આ જ્ઞાનિ આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરનાર ધ્યાનિજાણુવો.
આ ધ્યાનના અનેક ભેદો શાસ્ત્રમાં બતાવેલ છે; પણ હાલ
આ ઉત્તમોત્તમ માર્ગ નષ્ટ પ્રાય જેવો થયો છે, ભાગ્યેજ
ધ્યાન કરનારા જોવામાં આવે છે પણ ધ્યાન સિવાય આગળ
કદિ વધી શકાતું નથી તે ચોક્કસ છે, જ્યારે ત્યારે પણ
આ ધ્યાન કર્યા વગર છુટકો નથી, આ ધ્યાનનો લાભ ગુરુશ્રી.
ની લક્ષિત કરવાથી મળે છે, અહીં “સમાપત્યાદિ” જે
લખેલ છે તે એક પ્રકારનું ધ્યાન છે, આના બીજા ભેદો
આદિ શબ્દથી જણાવેલ છે, તે પાતંજલી વિગેરે યોગ
દર્શનથી જાણુવા યોગ્ય છે, આ સમાપત્તિ-આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ

રૂપ ધ્યાન કરવાથી ભૂકૃતિ કે બ્રહ્મરૂપમાં લક્ષ્ય આપવાથી પ્રભુનું સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે અને આ દર્શન છે તેજ થોડા વખતમાં પરમપદ-મોક્ષ મેળવી આપવામાં અવધ્ય કારણ-અસાધારણ કારણ છે. ॥૬૫॥

સૂક્ષ્મબોધનું લક્ષણ કહે છે.

સમ્યગ્વેત્વાદિમેદેન લોકેયસ્તત્ત્વનિર્ણયઃ ॥

વેદ્યસંવેદ્ય પદતઃ સૂક્ષ્મબોધઃ સ ઉચ્યતે ॥૬૬॥

અર્થ. સમ્યક્ હેતુના લેદવડે લોક-વિદ્વાનોની સભા મધ્યે જે તત્ત્વનો નિર્ણય “વેદ્યસંવેદ્યપદતઃ” જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવે છે એવા વેદ્યસંવેદ્ય પદથી-સમ્યક્-ત્વથી નિશ્ચય કરવો, તેને સૂક્ષ્મબોધ કહે છે. ॥૬૫॥

વિવેચન. શ્રીમાન્ વાદિવૈતાળ શ્રી દેવસૂરિશ્ચ મહા-રાજે પ્રમાણુનયતત્વા લોકાલંકાર નામનો ન્યાયનો ગ્રંથ બનાવેલ છે, આ ગ્રંથમાં હેતુઓનું સ્વરૂપ-કેટલા પ્રકારના સમ્યક્ હેતુઓ અને કેટલા પ્રકારના હેત્વાભાસો છે, તેમજ પ્રમાણુ નય તથા સપ્ત ભંગીનું સ્વરૂપ વસ્તુ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવા જણાવેલ છે, તથા વાદ કેવી રીતે કરવો વિગેરે અનેક બાબતો ઘણી સારી રીતે જણાવેલ છે, આની અંદર હેતુનું સ્વરૂપ સમ્યક્ પ્રકારે-અવિપરીતપણે જે સ્વરૂપ બતાવેલ છે તેને યથાર્થપણે જાણી તથા તેના લેદોડ્ડળ સ્વરૂપ વિગેરે જાણી તેના વડે વિદ્વાનોની સભા મધ્યે જે તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો “વેદ્યસંવેદ્યપદતઃ” વેદ્યસંવેદ્ય પદથી જે તત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો. સમ્યક્દષ્ટિ શુદ્ધ વસ્તુ તત્ત્વનો નિર્ણય ઘણી સારી રીતે.

પક્ષીઓની છાયા પડે છે છાયાને બ્રાંતિથી કોઈ માણસ સાચા પક્ષી તરીકે માની પાણીમાં પ્રવેશ કરે તેને પકડવાનો. શું તે લાલ મેળવી શકવાનો છે ? કદિ પણ તેમ મેળવી શકવાનો નથી “અતઃ પરં” આ કારણથી ઉત્કૃષ્ટ વેદસંવેદ પદ આ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં નથી. ॥૬૭॥

વિવેચન. અવેદ સંવેદ પદ—મિથ્યાત્વ. વેદસંવેદ પદ—સમ્યક્ત્વ આ ગુણ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં આવેલ ન હોવાથી હજી ભ્રમ થવા સંભવ છે. દૃષ્ટાંત તરીકે પાણીમાં પડતી પક્ષીઓની જેમ છાયાને કોઈ અજ્ઞાની માણસ સાચા-પક્ષી તરીકે માની તેને પકડવાને પાણીમાં પ્રવેશ કરે તો શું તે માણસ પકડવાનો લાલ મેળવી શકવાનો છે ? કદિ પણ નહિ મેળવે, આ જેમ અજ્ઞાન કે બ્રાંતિથી બને છે તે પ્રમાણે આ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ પણ અવેદ સંવેદ પદવાળી ઉત્કટ છે, સૂક્ષ્મ બોધના અભાવને લઈ વસ્તુમાં રહેલ અનંતાધર્મો તથા સાપેક્ષ પણાને ઝરોઝર સમજી શકતો નથી. વળી આ દૃષ્ટિમાં ગ્રંથિલેદ પણ થતો નથી આને લઈ વેદસંવેદ પદ તથા સૂક્ષ્મબોધ સ્થિરાદિ ચાર દૃષ્ટિમાં છે. આ સૂક્ષ્મબોધની શરૂઆત ચોથી દીપ્રાદૃષ્ટિના છેડે ચરમયથા પ્રવૃત્તિ કરણુ પ્રાપ્ત થતા થાય છે. એમ યોગા-ચાર્યો જણાવે છે. ॥ ૫૩ ॥

આમ શા માટે તેનો ઉત્તર આપે છે.

અપાયશક્તિમાલિન્યં સૂક્ષ્મબોધવિવંધકૃત્ ॥
નૈતદ્વતોઽયં તત્તત્ત્વે કદાચિદુપજાયતે ॥ ૬૮ ॥

આમ શા માટે તેનો ઉત્તર આપે છે.

अपायशक्तिमालिन्यं सूक्ष्मबोधविवंधकृत् ॥

नैतद्वतो ऽयं तत्तत्त्वे कदाचिदुपजायते ॥६८॥

અર્થ. સૂક્ષ્મ બોધને બંધ કરનાર-સૂક્ષ્મબોધ ન થવાનું કારણ નરકાદિ અપાયના હેતુઓ- અસત્ પ્રવૃત્તિઓ તેના દ્વારા થતી આત્મશક્તિની મલીનતા તેજ સૂક્ષ્મ બોધ થવામાં વિઘ્નભૂત છે, આથી આ મલીનતાવાલો પ્રાણી આ સૂક્ષ્મ બોધને મેળવી શકતો નથી, કદાચિત્ તત્વ વિષય બોધ થઈ પણ જાય તોપણ તે સુંદર તો નથી. ॥૬૮॥

વિવેચન. આ દીપ્રા દષ્ટિમા હજી પુદ્ગલીક ભાવ તરફ અસત્ પ્રવૃત્તિ થવાના અંગે આ જીવને નરકાદિ ગતિના અપાયને-હુઃખને દેનાર એવા કારણો-આશ્રવોનું સેવન કરવાથી-કર્મ બીજ વાવવાથી સૂક્ષ્મબોધ રૂપી દ્રવ્યો પ્રાપ્ત થતા નથી. તેમજ આ મલીનતા વાળા જીવને તત્ત્વવિષયક બોધ થતો નથી, પરંતુ આ દષ્ટિ અવધ્યબીજ રૂપ હોવાથી ક્યારેક બોધ પણ થાય ખરો, છતાં તે બોધ ઘણો સુંદર ન હોય ॥૬૮॥

अपायदर्शनं तस्माच्छ्रुतदीपान्न तात्त्विकम् ॥

तदाभाऽऽलंबनंच्वस्य तथापापे प्रवृत्तितः ६९॥

અર્થ. આ દષ્ટિવાળો જીવ પોતામાં રહેલા તાત્ત્વિક દોષોને આગમ રૂપ દીવાથી જોઈ શકતો નથી. પરંતુ ભ્રાંતિથી પારમાર્થિક કર્તવ્યોની માફક કાર્યો કરે છે; કારણકે હજી બીજા ઉપયોગથી પણ પાપની અંદર પ્રવૃત્તિ થાય છે. ॥૬૯॥

વિવેચન. સંસારની અંદર એવા પણ જીવો પડ્યા છે કે માત્ર ઉપરના દેખાવ ખાતર એવો ઠઠારો કરે છે કે

તેને જોઈ ખીચારા બાહ્યદષ્ટિવાળા જીવો તેમાં ફસાઈ જાય છે, અને માને છે કે આતો માહાત્મા ખરેખર ચોથા આરાની વાનકી રૂપ છે, ભલે એકવાર એવા લોળા જીવોને છેતરી પોતાની વાહવાહ બોલાવે, આવા બાહ્ય આડંબરી જીવો તાત્વિક દષ્ટિથી પોતામાં રહેલા દોષોને શ્રુતજ્ઞાન-રૂપ પ્રદીપથી જોઈ શકતા નથી, પરંતુ ભ્રાંતિથી પરમાર્થના જેવી ક્રિયા કરવાનો ડોળ કરે છે. આ પ્રમાણે પોતામાં રહેલા દોષોને નહિ જોવાથી આના ઉપયોગથી પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. સારાંશ એ છે કે સૂક્ષ્મ બોધ નહોવાથી આ દષ્ટિવાળો જીવ હજી પોતામાં રહેલા દોષોને જોતા શીખ્યો નથી. ॥૬૯॥

अतोऽन्यदुत्तरास्वस्मा त्पापे कर्मागसो ऽपि हि ॥

तप्तलोहपदन्यासतुल्पा वृत्तिः क्वचिद्यदि ॥७०॥

અર્થ “અતાઽન્યત્” અવેદ્ય સંવેદ્ય પદથી અન્ય જે વેદ્યસંવેદ્યપદ “ઉત્તરાસુ” સ્થિરાદિ ચાર દષ્ટિમાં હોય છે, આવેદ્યસંવેદ્યપદથી કદાચ કર્મસંયોગને લઈ પાપની અંદર પ્રવૃત્તિ કરે તો પણ તે પ્રવૃત્તિ તપાવેલા લોઢાના ગોળા ઉપર પગના મુકવા જેવી કરે છે, વાસ્તવિક રીતે તો તે અસત્ પ્રવૃત્તિ કરતોજ નથી પણ કદાચ કરે તો અત્યંત પાપથી ડરતો ડરતો કરે છે. ॥૭૦॥

વિવેચન. અવેદ્યસંવેદ્યપદ-એટલે મિથ્યાત્વ. વેદ્ય સંવેદ્યપદ એટલે સમ્યક્ત્વ. આ સમ્યક્ત્વ ગુણ સ્થિરાદિ ચાર દષ્ટિમાં હોય છે, આ ગુણને લઈ આ દષ્ટિવાળો જીવ પાપના કોઈપણ કામમાં-હિંસાદિ વિગેરેમાં પ્રવૃત્તિ કરતો

નથી. કદાચ કર્મસંયોગને લઈ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય તો તે લોહાના તપાવેલા ગોળા ઉપર જેમ પગ મુકવો તેના જેવી હોય. અર્થાત્ પાપ પ્રવૃત્તિ કરતા ઘણાજ ડરે છે, ત્યાલતા સુધિ તો કરતો નથી. અને કદાચ પ્રવૃત્તિ કરે તો હૃદયપારનો પશ્ચાતાપ તેને હોય છે. ॥૭૦॥

આમ હોવાનું કારણ બતાવે છે.

વેદસંવેદ્યપદતઃ સંવેગાતિશયાદિતિ ॥

ચરમૈવ ભવત્યેષા પુનર્દુર્ગત્યયોગતઃ ॥૭૧॥

અર્થ. વેદસંવેદ્યપદને લઈ આજીવને અતિશય વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ વૈરાગ્યને લઈ આ પાપપ્રવૃત્તિ છેલ્લી છે, કારણકે હવે પછી તેની ફરીથી દુર્ગતિ થવાની નથી. ॥૭૧॥

વિવેચન. વેદસંવેદ્યપદ, કે જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવે છે. આ પદને લઈ આદષ્ટિવાળા જીવને અતિશય વૈરાગ્ય થાય છે, અને આ વૈરાગ્યને લઈ હવે આ જીવની આ છેલ્લીજ પાપપ્રવૃત્તિ છે, કારણ કે હવે ફરી દુર્ગતિ તેની થવાની નથી, અહિં વાદિ શંકા કરે છે કે, આ તમારું કહેવું ઠીક નથી, કારણકે શ્રેણિકાદિના ઉદાહરણથી તથા જેઓ સમ્યક્ત્વથી પતિત થઈ ગયા છે; એવા અનંતાજીવો અનેક વાર દુર્ગતિમાં ગયા છે, તો પછી છેલ્લી વારની દુર્ગતિ છે તે કેમ કહેવાય. આનો ઉત્તર આપતાં કહે છે કે, આ તમારું કહેવું ઠીક નથી. અમારો અભિપ્રાય તમો જાણુતા નથી. અહિં જે વેદસંવેદ્યપદ કહેલ છે તે ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વને આશ્રિ કહેલ છે, નિશ્ચયથી વેદસંવેદ્યપદ તેજ કહેવાય છે,

આ અભિપ્રાયથી અમોએ વ્યવહાર કરેલ છે, વળી આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોતે છતે દુર્ગતિ ફરી મળતી નથી, ખાકી ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વપતનસ્વભાવવાળા હોવાથી દુર્ગતિ મળી શકેછે, પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પતન સ્વભાવ વાળું ન હોવાથી તે પ્રાપ્ત થયા પછી ફરી દુર્ગતિ મળતી નથી, વાદિ; તો પછી શ્રેણિકરાજને ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ છતાં દુર્ગતિ કેમ મળી ? ઉત્તર-સમ્યક્ત્વ પામ્યા પહેલા આયુષ્યનામ કર્મનો બંધ પડી જવાથી દુર્ગતિ મલીછે, અથવા નરક ગતિમાં ગયા છતાં માનસીક દુઃખ નહોવાથી તે દુર્ગતિજ ન કહેવાય. જેમ વજના તંદુલને પકાવવાથી તે કઠિપાકતા નથી, અંદર જરાપણ વિકાર થતો નથી, તે પ્રમાણે અંતઃકરણમાં શ્રેણિકરાજને જરાપણ દુઃખ સંબંધી વિકાર ન થવાથી તે દુર્ગતિજ નથી અથવા, આ વાત એકાંતથી પકડવી તે સારી નહિ. પ્રાયિક તે વાત જાણવી, આથી શ્રેણિક રાજને છોડી બીજા માટે આ વાત સમજવી કે ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી ફરી દુર્ગતિ મળતી નથી. આ વેદસંવેદ્યપદથી જુદું અવેદ્યસંવેદ્યપદ છે તેનું સ્વરૂપ હવે બતાવે છે. ॥૭૧॥

પરમાર્થપદ બતાવે છે,

અવેદ્યસંવેદ્યપદ મપદંપરમાર્થતઃ ॥

પદં તુ વેદ્યસંવેદ્ય પદમેવહિ યોગિનામ્ ॥૭૨॥

અર્થ. અવેદ્યસંવેદ્યપદ છે તે પરમાર્થથી અપદ છે. પરંતુ વેદ્યસંવેદ્ય પદ છે તેજ યોગિમહાત્માઓનું અર્થપદ છે ॥૭૨॥

વિવેચન. અવેદ્યસંવેદ્યપદ એટલે મિથ્યાદષ્ટિના

આશયનું-હૃદયનું સ્થાન છે, અર્થાત્ મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન-આ જ્ઞાન છે તે વાસ્તવિક “અપદં” છે, યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વની પ્રાપ્તિને કરાવનાર નથી. પરંતુ “પદંતુ, પદં,” વેદસંવેદ્યપદ છે તેજ પદ છે, આ પદ યોગિમહાત્માઓનું હોય છે, વસ્તુ તત્ત્વને જાણનાર એવા સમ્યક્ત્વદષ્ટિ મહાત્માઓનુંજ આપદ છે, આપદનું અન્વર્થ લક્ષણ આગળ કહેવામાં આવે છે. ॥૭૨॥

આજ ખીના જણાવે છે,

વેદં સંવેદ્યતે યસ્મિ ન્રપાયાદિ નિવન્ધનમ્ ॥

તથાઽપ્રવૃત્તિ બુદ્ધ્યાપિ હ્યાગમવિશુદ્ધય્યા ॥૭૩॥

અર્થ. વેદં કહેતા જ્ઞાનથી ગ્રહણ કરવા લાયક એવો પદાર્થ ક્ષયોપશમના અનુસારે જાણીએ જે પદછતાં-જે જ્ઞાન છતાં તે વેદસંવેદ્યપદ, આ પદ કેવું છે તો કહે છે, સ્વર્ગ, નરકાદિના સ્વરૂપને જણાવનાર છે, તથા શ્રુતજ્ઞાનથી દૂરકરેલ છે વિપરીતમલ જેણે આવી નિર્મળ બુદ્ધિથી સ્ત્રી વિગેરેનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણવાથી તથા “અપ્રવૃત્તિ બુદ્ધ્યા” કહેતા. અસતપ્રવૃત્તિને ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિ જેનાથી થાય છે, તે વેદસંવેદ્યપદ છે. ॥૭૩॥

વિવેચન. વેદસંવેદ્યપદના સ્વરૂપને જણાવતા શાસ્ત્ર-કાર મહારાજ જણાવે છે કે જાણવાલાયક એવા ઘટપટાદિ પદાર્થો, તથા નરક, સ્વર્ગ. મનુષ્ય વિગેરે ગતિના કારણો તથા અસતપ્રવૃત્તિવાળી બુદ્ધિથી થતા ગેરલાભો તથા સ્ત્રી પુત્રધન ધાન્ય વિગેરે વસ્તુથી થતા કર્મબંધનો જે શ્રુત જ્ઞાનવાળી નિર્મળ બુદ્ધિથી સંવેદ્યતે જાણીએ ક્ષયોપશમના અનુસારે જેથી તે વેદસંવેદ્યપદ છે, અહિં મૂળસૂત્રમાં સ્ત્રીનું ગ્રહણ કરેલ

છે, તેથી એમ જણાવે છે કે, કર્મબંધનમાં મુખ્યકારણ સ્ત્રી છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્યો પણ સ્ત્રીના પાસમાં સપડાઈ જાય છે એમ જણાવવા મૂળપાઠમાં સ્ત્રીતુ ગ્રહણ કરેલ છે. ॥ ૭૩ ॥

तत्पदं साध्ववस्थानाद् भिन्नग्रंथ्यादिलक्षणम् ॥

अन्वर्थयोगत स्तंत्रे वेद्यसवेद्यमुच्यते ॥ ७४ ॥

અર્થ. સારી રીતે વસ્તુ તત્ત્વના નિશ્ચયથી રાગદ્વેષરૂપી અંશિને ભેદવારૂપ આપદ છે, અન્વર્થયોગથી સિદ્ધાંતમાં “વેદ્યસંવેદ્યતે જનેન” જાણવા લાયક જાણી એ જેનાવડે તેને વેદ્યસંવેદ્યપદ કહેછે, અર્થાત્ આને સમ્યક્દર્શન કહેછે. ॥ ૭૪ ॥

વિવેચન. “પદનાન પદં” આશય; કે સ્થાન, સારી રીતે વસ્તુતત્ત્વના નિશ્ચયથી સમ્યક્-સારી રીતે શુદ્ધ આશયથી રાગદ્વેષરૂપીગાંઠને ભેદવાથી પ્રાપ્ત થયું છે ખરૂં સ્વરૂપ જેને એવું આપદ સાર્થક-ગુણ નિષ્પન્ન વેદ્યસંવેદ્યપદ શાસ્ત્રમાં જણાવેલ છે, વેદ્ય સંવેદ્યતે જનેન જાણવા લાયક વસ્તુનો નિશ્ચય જેના વડે યથાર્થ કરાવે તેજ આ સમ્યક્દર્શન-વેદ્યસંવેદ્યપદ છે. જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી ત્યાંસુધી વસ્તુતત્ત્વનો યથાર્થબોધ થતો નથી. આ સૂક્ષ્મબોધ ચોથી દૃષ્ટિમાં થતો નથી. ॥ ૭૪ ॥

આ પદથી ભિન્નપદ બતાવે છે.

अवेद्यसंवेद्यपदं विपरीतमतो मतम् ॥

भवामिनन्दिविषयं समारोपसमाकुलम् ॥ ७५ ॥

અર્થ. અવેદ્યસંવેદ્ય પદ છે તે પહેલાં કરતાં વિપરીત કહેલ છે, સમારોપ સમાકુલ કેતા વિપરીત જ્ઞાનથી યુક્ત

અને ભવાભિનંદિ વિષયવાળું છે, અર્થાત્ ભવાભિનંદિ જીવે અંગિકાર કરેલું આઅવેદસંવેદપદ-મિથ્યાજ્ઞાન છે તેમ સમજવું ॥ ૭૫ ॥

વિવેચન. વેદસંવેદપદ કરતાં આ અવેદ સંવેદપદ છે તે વિપરીત છે-મિથ્યાત્વ છે, અને આ મિથ્યાત્વને લઈ અવેદ કહેતા નહિ જાણવા લાયક એવી પુદ્ગલીક વસ્તુમાં રાતદિવસ માથા માર્યા કરે પણ જે જાણવા લાયક આત્મ-કલ્યાણને કરનાર તત્ત્વાદિ સ્વરૂપ જે સત્ય છે તેને જાણવા પ્રયત્ન ન કરે તથા પ્રકારના પરિણામ નહોવાથી, અજ્ઞાના-વરણ ક્ષયોપશમના અનુસારે તત્ત્વ વિષય નિશ્ચય બુદ્ધિ ન થવાથી મૃગતૃષ્ણામાં પાણીની ભ્રાંતિ જેમ થાય છે, તેની માફક-આ પદથી તાત્વિકબોધ થતો નથી, અને જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવે છે એવા ભવાભિનંદિ જીવ કે જેને સંસારમાં જ આનંદ આવે છે, તેની માફક મિથ્યાત્વ દોષથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરતાં નરકાદિ ગતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે, જે કે મિત્રાદિ દૃષ્ટિમાં અવેદસંવેદ પદશિથિલ છે તોપણ આદરવા લાયક તથા જાણવાલાયક વસ્તુને યથાર્થ ન જાણવાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરી ચારગતિરૂપ સંસારમાં અવેદસંવેદપદવાળો પરિભ્રમણ કરે છે. ॥ ૭૫ ॥

ભવાભિનંદિ જીવનું લક્ષણ કહે છે.

હુદ્રો લાભરતિ દીનો મત્સરી ભયવાન શઠઃ ॥

અજ્ઞો ભવાભિનન્દિ સ્યાન્નિષ્ફલારંભસંગતઃ ॥૭૬॥

અર્થ. કૃપણ-ચાંચાશીલ, દીન નિરંતર અકલ્યાણને જોનાર, મત્સરી-પરના લલામાં રાજી નહિ, ભયવાન-નિરં-

તર ખીકણ, શકઃ—માયાવી, અજ્ઞો—મૂર્ખઃ ભવાભિનંદિ સંસાર
ને બહુ માનનારો, આવા માણસના આરંભેલાકાર્યો કદિપણ
પૂર્ણ થતા નથી, કારણકે સર્વ જગ્યાએ અપારમાર્થિક વસ્તુ-
માં જ આગ્રહી હોય છે. ॥૭૬॥

વિવેચન. જ્યાંસુધિ પુદ્ગલીક વસ્તુમાં રાચવાપણું
હોય, સંસારને જ સુખેનું સ્થાન માની તેમાંજ રાતદિવસ
પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તેને સૂક્ષ્મબોધ—યા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ
ક્યાંથી થાય ? અસ્થિર વસ્તુને સ્થિર માની દાન દેવામાં
કૃપાળુતા તે કરે છે, ૧. તે વસ્તુ મેળવવા દરેક જાણ પાસે
આચના કરે છે. ૨. દીનતાને લઈ નિરંતર અકલ્યાણને
ભેડે છે, ૩. પરના ભલામાં રાજી નહિ, ૪. નિરંતર ભય-
નેજ ભેનાર, ૫. ગમે તે રીતે પ્રયત્ન કરી વસ્તુ મેળવનાર.
૬. વસ્તુતત્વને નહિ સમજનાર મૂર્ખ, ૭. સંસારને જ
બહુ બહુ માનનાર, સંસારમાં જ સર્વ વાતની અનુકુલતા
એજ મોક્ષ માનનાર, ૮. આવા જીવને ભવાભિનંદિ કહેછે,
આ જીવ પુદ્ગલીક વસ્તુ મેળવવા ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે
તોપણ તેમાં તે ફળીભૂત થતો નથી, દરેક વસ્તુની અનુ-
કુલતા મેળવવી તે પુણ્યને આધિન છે, અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ
પરોપકારાદિ સત્કાર્યો કરવાથી મળેછે, તેમાં તેને અતત્વ બુદ્ધિ
—અસત્ બુદ્ધિનો આગ્રહ થવાથી પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. ॥૭૬॥

ભે આમ છે તો શું સમજવું.

इत्यसत्परिणामानु विद्धो बोधो न सुंदरः ॥
तत्संगादेव नियमा द्विपसंपृक्तकान्नवत् ॥७७॥

અર્થ. આ પ્રમાણે ભવાલિનંદિના અસત્ પરિણામથી યુક્ત જે બોધ છે તે સારો નથી. કારણકે ભવાલિનંદિના અસત્પરિણામના સંબંધને લઈ નિયમે કરી ઝેર વડે કરી મિશ્રીત અન્ન જેમ ઝેરરૂપ જ ગણી ઉપયોગમાં આવતું નથી. તે પ્રમાણે આ બોધ પણ નકામો સમજવો. ॥૭૭॥

વિવેચન. એકતરફ વસ્તુતત્ત્વ જાણવાનોબોધ કરવો. અને બીજી બાજુ પુદ્ગલીક વસ્તુ મેળવવા અનેક પ્રયત્નો કરવા, એક બાજુ વસ્તુમાં રહેલ અનિત્યત્વ, ક્ષણિકત્વ, અસારત્વ વિગેરેનો ઉપદેશ આપી તેના પ્રતેની આસક્તિ દૂર કરવા ઉપદેશ આપવો, અને બીજી બાજુ તે અસાર વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. આ ઉપદેશ પોથીમાંના રીંગણા જેવો કોને અસર કરે. ભવાલિનંદિની અસત્ પ્રવૃત્તિવાળો બોધ તે વાસ્તવિક બોધ જ નથી, વિવક્ષિત પરિણામના સંબંધને લઈ નિયમે કરી અન્નમાં ઝેર ભળવાથી વાસ્તવિક તે અન્નજ ન કહેવાય. તે પ્રમાણે આ બોધ પણ સુંદર ન કહેવાય. ॥ ૭૭ ॥

આતુ' ફળ બતાવે છે.

एतद्वन्तोऽत एवेह विपर्यासपरा नराः ॥

हिताहितविवेकान्धा खिद्यन्ते सांप्रतेक्षिणः ॥૭૮॥

અર્થ. આ અવેદ્યસંવેદ્ય પદવાળા શુવો મિથ્યાત્વપણાને લઈ પુદ્ગલીક વસ્તુમાંજ આનંદ માનનારા હોવાથી તેઓ આલોકમાં વિપરિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં તત્પર રહે છે, તેમજ આ હિતકારી છે કે અહિતકારી છે તેનો વિવેક કરવાને

-જાણવાને છતિ ચક્ષુએ અંધ બનેલાછે, અને વર્તમાન સુખને
જેનારા એવા જીવો ભવિષ્યમાં જોદ પામે છે. ॥૭૮॥

વિવેચન. પાણી પીવાની ઇચ્છાએ મૃગો મૃગતૃષ્ણિકા
-ઝાંઝવા તરફ દોડે છે, પણ આખરે તેઓ નિરાશ બને
છે, કારણ કે જ્યાં પાણી ન હતું ત્યાં ભ્રાંતિથી પાણી મનાયું
હતું, આની માફક અવેદ્યસંવેદ્યપદ્ધવાળા-મિથ્યા જ્ઞાનવાળા
બુદ્ધિના વિષયોસપણાને લઈ અહિતકારી પુદ્ગલીક પ્રવૃ-
ત્તિઓને હિતકારી માને છે. અને હિતકારી આત્મકલ્યાણ
માટેની પ્રવૃત્તિને અહિતકારી માને છે. કારણ કે વિવેકરૂપી
ચક્ષુ તેઓ સુમાવી બેઠેલાછે, આને લઈ તેઓ છતિ ચક્ષુએ
અંધ ગણાય છે. વળી વર્તમાન સુખનેજ માનનારા “આ
ભવ મીઠા પરભવ કોણે દીઠા”આવી માનતાવાળા હોવાથી
પાંચે ઇન્દ્રિયોના પુદ્ગલીક સુખરૂપી પાણી તરફ પ્રવૃત્તિ કરે
છે. પણ પરિણામે સુખરૂપી પાણી નહિ મલવાથી પક્ષઘાત
ભગંદરાદિ રોગો તેમાંથી ઉલટા મળવાથી મૃગની માફક
પશ્ચાતાપ કરે છે. ॥૭૮॥

આજ વાત જણાવે છે.

જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિ રોગાશોકાદ્યુપદ્રુતમ્ ॥

વીક્ષમાણા અપિ ભવં નોદ્વિજન્તેડતિમોહતઃ । ૭૯॥

અર્થ. જન્મ, મરણ, જરા. વ્યાધિ-કોઠાદિ, રોગ અજીર્ણ
અતિસાર વિગેરે, શોક ઈષ્ટ પુરૂષનો વિયોગ, આદિ શબ્દથી
ભૂતની પીડા વિગેરે. આ વિગેરે અનેક દુખોથી પીડાતા અનેક
જીવોને સંસારમાં જોવે છે. છતાં આજીવ મોહને લઈ ઉદ્ધ-
વેગને પામતો નથી-વૈરાગ્યને પામતો નથી. ॥૭૯॥

વિવેચન. જ્ઞાનિ પુરૂષો આપણને વારંવાર ચેતાવે છે કે મહાનુભાવો જરા તપાસ તો કરો કે સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ? વિષયજન્ય સુખ એક મધુનાર્ણિદુ જેટલું છે. પણ તેના અંગે દુખ કેટલું તેનો જરા વિચાર કરો. પ્રથમ જન્મ સંબંધી દુખ, એક નાના સરખા જન્મસ્થાનમાંથી બહાર નીકળતાં જે દુઃખ થાય છે તે તો તેનો આત્મા જ જાણે છે, મરણ સંબંધી દુખ પણ કાંઈ ઓછું નથી. અંતસમયે જીવ આ શરીરમાંથી જાય છે, ત્યારે જે દુખ થાય છે તે પણ તેનો આત્મા જ જાણે છે, તેમજ જરા-વૃદ્ધાવસ્થા, તેના દુખો વૃદ્ધપુરૂષોને જોઈને ખાત્રો કરો, વ્યાધિ-કોઠ, ભગંદર વિગેરેથી પીડાતા જીવોને તપાસો, રોગો-અજીર્ણ-સંઘયણી વિગેરે, શોક-ઈષ્ટ એવા પુત્ર સ્ત્રી વિગેરેના વિરહથી ઉત્પન્ન થએલ ચિત્તનો વિકાર. આદિ શબ્દથી ભૂતપ્રેત વિગેરેનો ઉપદ્રવ. આ વિગેરે અનેક દુઃખોનો અનુભવ આ જીવ એક વિષયસુખના ણિદુ માટે કરે છે. અને ખીજા જીવો પણ આ વિષયસુખથી અનેક દુઃખોનો અનુભવ કરે છે એમ પ્રત્યક્ષ રીતે જોવે છે છતાં આ જીવને મોહરૂપી એવો કોઈ વિચિત્ર ગ્રહ વળગ્યો છે કે જેને લઈ-ઉદ્વેગને-વૈરાગ્યને પામતો નથી. ॥૭૯॥

વળી આ જીવો શું કરે છે તે ખતાવે છે.

કુકૃત્યં કૃત્યમાભાતિ કૃત્યં ચાકૃત્યવત્સદા ॥

દુઃસ્વે સુસધિયાકૃષ્ટા કચ્છકળ્હ્યકાદિવત્ ॥૮૦॥

અર્થ. વિપરીત બુદ્ધિવાળા જીવો, કુકૃત્ય-જીવ હિંસા વિગેરે આરંભોને કૃત્ય-કરવા યોગ્ય જોવે છે. અને કૃત્ય-

અહિંસા અનારંભાદિ વિગેરેને મોહને લઈ અકૃત્ય-અકરવા યોગ્ય જોવે છે, તથા દુઃખમાં-વિષયાદિ પ્રવૃત્તિમાં સુખની ખુદ્ધિવડે ખેંચાએલા જીવો કચ્છ-પામાં-ખસ તેને કંડૂયકા-ખણવાવાળા પ્રાણીઓની માફક હેરાન થાય છે. ॥૮૦॥

વિવેચન. જેમ ધતુરાનાપાન કરવાથી માણસતમામ વસ્તુને વિપરીત જોવે છે, મદિરાના પાન કરવાથી કૃત્યા-કૃત્યને જોઈ શકતો નથી, તેવી રીતે મોહરૂપી મદીરના પાનથી આ જીવ કુકૃત્ય-જીવ હિંસા, અસત્ય, ચોરી; મૈથુન, પરિગ્રહ વિગેરેને કરવા યોગ્ય કૃત્યની માફક માની તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમજ કૃત્ય-કરવા યોગ્ય અહિંસા સત્ય, અયૌય, બ્રહ્મચર્ય, અક્રિંચનપણું વિગેરેને અકૃત્યની માફક માની તેની તરફ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. દુઃખમાં-અનેક પ્રકારના આરંભ સમારંભાદિમાં સુખની ખુદ્ધિવડે પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેમ કોઈ માણસને ખસ થવાથી તેની આવતી મીઠી ચળ તેને દૂર કરવા ખુબ ખંજોલે છે સુખની ખુદ્ધિથી, પણ ચળ ઓછી થતી નથી, અને પરિણામે હાથમાં અનેક પ્રકારના ચાંદા પડી જવાથી જેમ હેરાન થાય છે, અહીં મૂલ-સૂત્રમાં પડેલ આદિ શબ્દવડે કોઈ રોગવાળો લેવો. આ કોઢીઓ કોઢના ચાંદામાં પડેલા કૃમિયા, તેના દુખથી મુક્ત થવા અગ્નિનું સેવન કરતાં જેમ દાંજી જવાથી હેરાન થાય છે. તે પ્રમાણે આ જીવ મોહથી હેરાન થાય છે. ॥૮૦॥

આજ વાતને સ્પષ્ટ કરતાં જણાવે છે.

यथा कण्डूयनेष्पेषां धीर्न कच्छन्निवर्तने ॥

भोगांगेषु तथैतेषां न तदिच्छा परिक्षये ॥૮૧॥

અર્થ. જેવી રીતે ખરજવાલાને ખરજ ખણવામાં જે ખુદ્દિ છે-લગ્ની લાગી છે, તેવી ખુદ્દિ ખસ દૂર કરીને સુખી થવામાં નથી. તેવી રીતે લવાલિનંદિ શવોની ખુદ્દિ લોગના જે અંગો છે. સ્ત્રી, વસ્ત્ર, ગંધ. સુંદર આહારાદિ વિગેરે મેળવવા જે લગ્ની લાગી છે, તેવી લોગની ઈચ્છા મૂલધીજ નાશ થાય તેના માટે પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. ॥૮૧॥

વિવેચન. લવાલિનંદ શવનું સ્વરૂપ દ્રષ્ટાંતથી જણાવે છે કે. કોઈ એક ખસ-ખરજવાળો શવ તેને ખરજ ઘણી આવવાથી ખુબ નખવડે આંગળાને ખણવા લાગ્યો, આખરે નખો પણ ક્ષીણ થઈ જવાથી ખરજને ખણવા સારૂ સાંઠીની શોધમાં ફરે છે, પણ તે જે જગ્યાએ રહે છે ત્યાં રેતીવાળી જમીન હોવાથી ખણવા માટે સાંઠી ન મળી. એટલામાં સિદ્ધાપુટિક, તથા ઔપધ આપીને ગ્રહણ કરેલ છે ઘાસનો પુજો જેણે એવા વૈદ્યરૂપ વટેમાર્ગનું દર્શન થયું, આ ખરજ-વાળા માણસે તેની પાસેથી એક તૃણ-સાંઠીની માગણી કરી. તેણે એક સાંઠી આ માણસને આપી, આ માણસ હૃદયથી ઘણોજ ખુશી થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે ધન્ય છે આ માણસને, કે જેની પાસે આટલા બધા કંડુયનો-ખરજ ખણવાની સાંઠીઓ છે, પછી તેણે આ વટેમાર્ગને પુછ્યું, ભાઈ આટલા બધા કંડુયનો કયાં મળે છે, તેણે જવાબ આપ્યો કે લાટ દેશમાં, પણ તને આની જરૂર શું છે? આ માણસે ઉત્તર આપ્યો કે ખરજ ખણવાનો વિનોદઆથી કરવાનો છે, પથિક કહે છે કે જો આમ છે તો પછી કંડુયનોની-સાંઠીઓની જરૂર શું છે-તારી ખરજ સાત રાત્રિમાંજ દૂર કરી દઉં, ત્રિદલાનો

પ્રયોગ કર, આ માણસ ઉત્તર આપે છે કે ખરજ ચાલી જાય
તો પછી ખણવાના વિનોદના અભાવે જીવિતવ્યનું ફળ શું?
માટે ત્રિકુળાની મને જરૂર નથી. પણ કંડુયનો-સાંઠીઓ
ક્યાં મળે છે એજ કહે. આ આશ્લોકનો ગુઢાર્થ છે, શબ્દા-
ર્થ જતાવે છે. જેમ આખરજ વાળાની ઇચ્છા કંડુયનમાં
હતી-ખણવાના સાધનમાં હતી, ખરજ દૂર કરવામાં નહતી,
તેવી રીતે આ લવાલિનદિ જીવોની ઇચ્છા ભોગની નિવૃત્તિ માટે
નથી પણ ભોગના સાધનો મેળવવામાં છે, વૃદ્ધાવસ્થા થયે
છતે તત્વના અભાણુપણાને લઈ વાજીકરણ-વીર્યવર્ધક રસા-
ચણુ તથા પૂર્ણચંદ્રોદયની ગોલીઓ વિગેરે દવાઓ ખાઈ
શરીરમાંથી ગએલી તાકાદ તથા વીર્યને ફરી લાવવા વિષય-
ભોગભોગવવા માટે પ્રયત્નો કરે છે. મૂલ સૂત્રમાં ઇચ્છા શબ્દનું
ગ્રહણ કરેલ છે, તેથી ભોગક્રિયા પણ અંગીકાર કરવી. ખરજ
તથા ભોગેચ્છાને દૂર કરવા તેના ઉપાયો શોધવાની વાત
પ્રથમની ચારદષ્ટિમાં ખરાખર સમજાતી નથી, તેથી ખરજને
દૂર કરવા સાફ ખણવાનો ઇલાજ શોધે છે, પણ ખરજ ન
આવે તેવો ઉપાય શોધવાનો વિચાર સમ્યક્બોધ વગર તેને
થતો નથી અને અનેક પ્રકારની પાપચેષ્ટા કરીને અનેક
પ્રકારનું કર્મમાલિન્ય અવેદ્યસંવેદ્યપદમાં વર્તતો પ્રાણી
એકઠું કરે છે, અને મનુષ્યજન્મનો લાલ પરમપદ મેળ-
વવાને બદલે સંસાર વધારી મુકે છે. ॥૮૧॥

આનું ફળ જણાવે છે.

આત્માનં પાશયંત્યેતે સદાઽસચ્છેષ્ટયા ભૃશમ્ ॥

પાપ ધૂલ્યા જઢાઃ કાય માત્રેચાર્યેવ તત્ત્વતઃ ॥૮૨॥

અર્થ. પૂર્વે કહી ગયા એવા લવાલિનાંદિ જીવો નિરંતર ખરાબ ચેષ્ટાવડે પોતાના આત્માને કર્મરજ વડે અત્યંત ખાંધે છે, તથા જ્ઞાનાવરણીયાદિ રૂપ પાપધૂલીવડે મંદા એવા તે પરમાર્થથી કાર્યનો વિચાર કર્યા વગર વિષયાદિ ક્ષણિક સુખની આસક્તિવડે પોતાના આત્માને કર્મથી આછાદિત-વ્યાપ્ત કરી દે છે, ॥૮૨॥

વિવેચન. વસ્તુતત્ત્વના સૂક્ષ્મબોધ વગર વિષયાદિ ક્ષણિક સુખમાં આ જીવ વારંવાર પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને આ સંસારને જ સુખરૂપ માને છે. આને લઈ નિરંતર પ્રાણાતિપાતના આરંભરૂપ અસત્યચેષ્ટાવડે આજીવો પોતાના આત્માને અત્યંત કર્મથી ખાંધે છે, તેમજ કર્તવ્યાકર્તવ્યનો બોધ ન હોવાથી જડા-મુખાં એવા જીવો વાસ્તવિક કાર્યનો વિચાર કર્યા વગર ક્ષણિક વિષયસુખમાં આસક્ત ખની પાપરૂપ ધૂલી-જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મરૂપ ધૂલીથી પોતાના આત્માને શુદ્ધિત-આછાદિત કરી દે છે, ॥૮૨॥

આજ વાત જણાવે છે.

ધર્મવીજં પરંપ્રાપ્ય માનુષ્યં કર્મભૂમિષુ ॥

ન સત્કર્મકૃષાવસ્ય પ્રયતન્તૈર્જ્વલમેવસઃ ॥૮૩॥

અર્થ કર્મભૂમિષુ કે ભરતાદિ ક્ષેત્રમાં ધર્મ બીજનું ઉત્કૃષ્ટ કારણ એવું મનુષ્યદેહને પામી સત્કર્મ કૃષિ-ધર્મ બીજને સ્થાપન કરવારૂપ ખેડીત ભૂમિમાં ધર્મબીજ નાખવાને મંદ બુદ્ધિવાળા જીવો પ્રયત્ન કરતા નથી. ॥૮૩॥

વિવેચન. ધર્મબીજની વાવણી કરવાને લાયક આજ

આર્યભૂમિ લાયક ગણાય છે. અનાર્યદેશ આર્યભૂમિ કરતાં ઘણો મોટો છે. પરંતુ ધર્મખીજની વાવણી કરવા માટે તે લાયક નથી. ધર્મ એવા શબ્દો તેઓના કાને કે સ્વપ્નામાં પણ પડતા નથી, માટે આર્યદેશ છે તેજ આત્મ કલ્યાણમાં મદદગાર છે, આજ ભૂમિમાં, ધર્મખીજનું ઉત્કૃષ્ટ કારણભૂત એવો મનુષ્ય દેહ પામીને, ભરતાદિ આર્યભૂમિમાં સત્કર્મ-સારા સારા કર્મ કરવારૂપ ખેડ કરી તેમાં ધર્મ-ખીજને દાખલ કરવાની ખાસ જરૂર છે. કે જેથી ભવિષ્યમાં મહાનૃલાભમળે, પણ અદ્યપ્યુદ્ધિવાળા વર્તમાનસુખને જોનારા જીવો ધર્મખીજને વાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી, અને આખરે ઉત્તમ એવો મનુષ્ય જન્મ તે ખીચારા હારી જાય છે. ॥૮૩॥

આ જીવો શું કરે છે તે કહે છે.

વદિશામિયત્તુચ્છે કુસુસ્વે દારુણોદયે ॥

સક્તાસ્ત્ય જન્તિસચ્ચેષ્ટાં ધિગહો દારુણં તમઃ ॥૮૪॥

અર્થ. માછલાના ગળાના માંસની માફક તુચ્છ એવા ભોગ સુખમાં કે જેનો વિપાક ઘણોજ ભયંકર છે. તેમાં આસક્ત બનેલા જીવો ધર્મના સાધનોને છોડી દે છે, આ કર્મનો દોષ છે, ધિક્કાર પડે તેઓને કેટલી બધી અજ્ઞાનતા છે. ॥૮૪॥

વિવેચન. શાસ્ત્રકાર મહારાજ જણાવે છે કે જીવો તો ખરા, જીવોની કેટલી બધી અજ્ઞાનતા-મુર્ખતા, જેનાથી લાભ થવાનો છે એવી સચ્ચેષ્ટા-ધર્મના સાધનો કે જેનાથી પોતાનો ઉદય થવાનો છે તેને છોડી દે છે, અને માછલાના ગળાના માંસની માફક તુચ્છ, ભવિષ્યમાં જેનો વિપાક ઘણો

ખરાળ છે એવા વિષયલોગમાં આસક્ત બની પોતાના કર્ત-
વ્યને ભુલી જાય છે, આ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા છે. ॥૮૫॥

આ વાતનો હવે ઉપસંહાર કરે છે.

અવેદ્યસંવેદ્યપદ માન્ધ્યં દુર્ગતિપાતકૃત્ ॥

સત્સંગાગમયોગેન જૈયમેતન્મહાત્મભિઃ ॥ ૮૬ ॥

અર્થ. જેનું સ્વરૂપ પહેલા કહી આવ્યા છીએ એવું
અવેદ્યસંવેદ્યપદ છે તે અંધતાને આપનાર છે, તેમજ દુર્ગ-
તિમાં પાડનાર છે, માટે મહાત્માઓએ સતગુરુના સમા-
ગમથી તથા આગમ-સિદ્ધાંતના બોધવડે આ અવેદ્યસંવેદ્ય
પદ છે તેને છૂતિ લેવું. ॥૮૫॥

વિવેચન. સત્ સમાગમની જરૂર દરેક દર્શનકારો
સ્વીકારે છે. નરક ગતિમાં પડવાની તૈયારીવાળા દ્રઢપ્રહારી,
ચિલાની પુત્ર, વિગેરે પણ સત્ સમાગમથી પરમપદ-મોક્ષ
મેળવી શક્યા છે, માટે અહીં ગુરૂશ્રી જણાવે છે કે “સત્
સંગાગમયોગેન” અહીં એકવદ્ભાવ સમાસ કરવાથી પુરૂષ
પ્રાધાન્યપણું જણાવે છે, ગુર્વાદિની સોળત કરી તથા શાસ્ત્રનો
બોધ કરી, આ અવેદ્યસંવેદ્યપદને પુરૂષોએ ખાત્ર છૂતી
લેવા જરૂર છે કે જેથી દુર્ગતિમાં પડવું ન પડે અને આત્મ
સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં જે આંધ્યતા છે-જડતા છે, તેને
પણ દૂર કરી શકાય, વળી આ યોગ્યતા આ ચોથી દૃષ્ટિને
છેડે છે; પણ મિત્રાદિ ત્રણ દૃષ્ટિમાં અવેદ્યસંવેદ્યપદ છૂતવું
અશક્ય છે, એટલા માટે શાસ્ત્રમાં દીપ્રા દૃષ્ટિને છેડે છૂત-
વાનું વિધાન છે, પણ મિત્રાદિ ત્રણ દૃષ્ટિમાં તો માત્ર ઉપ-

દેશનું કથન કરવાનું છે, આમ યોગાચાર્ય કહે છે, અયોગ્યને આજ્ઞા હોય જ નહિં ત્રણ દષ્ટિ અયોગ્ય છે, ચોથી દષ્ટિના છેડે યોગ્યતા છે. ॥૮૫॥

આને જીતવાનું ક્ષમ કહે છે.

जीयमाने च नियमादेतस्मिस्तत्त्वतो नृणाम् ॥

निवर्तते स्वतोऽत्यंतं कुतर्कविषमग्रहः ॥ ८६ ॥

અર્થ. મહામિથ્યાત્વનું કારણીભૂત એવું અવેદ્યસંવેદ્ય પદને નિયમે કરી તત્ત્વત-પરમાર્થેન-સત્ય રીતે જીતે છતે મનુષ્યોનો કુતર્કરૂપી વિષમ ગ્રહ છે તે પોતાની મેળે જ અત્યંત આલ્યો જાય છે. ॥૮૬॥

વિવેચન. સૈન્યનો માલીક મરાએ છતે સૈન્ય સ્વયમેવ કબજે આવે છે. એ રીતે મહામિથ્યાત્વનું કારણીભૂત અવેદ્યસંવેદ્યપદનો-અજ્ઞાનસ્વરૂપનો સત્સમાગમ તથા શ્રુત-જ્ઞાનદ્વારા જય મેળવે છતે, વાસ્તવિક મનુષ્યનો કુતર્ક વિષમ ગ્રહ-શાસ્ત્રનિરપેક્ષ જે કુતર્કોરૂપી વિષમ ગ્રહો છે તે આપોઆપ પરના ઉપદેશ વગર અત્યંત આલ્યો જાય છે, જેમ ભૂતાદિ વિષમગ્રહો પ્રાણીને હેરાન કરે છે તેવી રીતે કુતર્કો-શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ તર્કોકરવા તે જીવને ગ્રહની માફક દુર્ગતિ આપે છે. ॥ ૮૬ ॥

કુતર્કનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

बोधरोगः शमापायः श्रद्धाभंगोऽभिमानकृत् ॥

कुतर्कश्चेतसो व्यक्तं भावशत्रुरनेकधा ॥ ८७ ॥

અર્થ. કુતર્કવિષમગ્રહ છે તે બોધને નાશ કરવા રોગનું

કામ સારે છે. પરમ શાંતિરૂપ શમભાવ છે તેને નાશ કરવા અપાય-દુઃખરૂપ છે, પ્રભુના વચન ઉપરની જે શ્રદ્ધા તેને નાશ કરવા આગમાર્થમાં અનિશ્ચયરૂપ છે, મિથ્યા લિમાનને ઉત્પન્ન કરે છે, શુદ્ધ અંતઃકરણને નાશ કરવા ભાવ શત્રુનું કામ અનેક પ્રકારે કુતર્કરૂપી વિષમગ્રહ કરે છે. ॥૮૭॥

વિવેચન. આ ચાલુ કલિકાલમાં ભાગ્યે એવું દર્શન હશે કે જે કુતર્કરૂપી વિષમ ગ્રહથી નહિ પીડાતું હોય, જ્ઞાની સિવાય વસ્તુતત્ત્વનો નિર્ણય ધાયતેમ તો નથી, તો પછી જગડા કે વિતાંડાવાદથી લાલ શો ? આ કુતર્કરૂપી ગ્રહ એવો છે કે આ જીવને ચાર ગતિમાં અનેક પ્રકારે દુઃખ આપે છે. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો ખોધ તેનો નાશ કરવા રોગનું કામ કરે છે, રાગદ્વેષનો અભાવરૂપ જે શમભાવરૂપ પરમશાંતિ તેને અપાય-કષ્ટસમાન છે, દેવગુરૂ અને ધર્મરૂપ પરમતત્ત્વો -અગર આત્મરૂપ પરમતત્ત્વ તેની શ્રદ્ધા તેનો નાશ કરવા આગમ અર્થમાં સંદેહરૂપ છે, અમતઅલિમાનને ઉત્પન્ન કરે છે, શુદ્ધ અંતઃકરણ તેનો નાશ કરવાને પ્રગટ રીતે અનેક પ્રકારે આર્યપુરૂષોના અવર્ણવાદ ખોલવાના કારણથી ભાવ શત્રુનું કામકુતર્કરૂપી વિષમગ્રહ કરે છે, માટે આત્મકલ્યાણના ઇચ્છક મનુષ્યોએ આ કુતર્કરૂપી વિષમગ્રહ છોડીદેવો. ॥૮૭॥

કરવા લાયક કર્તવ્ય ખતાવે છે,

કુતર્કૈર્ઽભિનિવેશસ્તન્ન યુક્તો મુક્તિવાદિનામ્ ॥

યુક્તઃ પુનઃ શ્રુતે શીલે સમાર્થો ચ મહાત્મનામ્ ॥૮૮॥

અર્થ. મુક્તિવાદિનાં-મુનિનાં-મહાત્માઓને કુતર્ક

વિષે આગ્રહ કદિપણ કરવો નહિ, પણ શ્રુતજ્ઞાનં ભણવામાં શીલવ્રત પાળવામાં, તથા સ્વરૂપ સ્થિર થવા રૂપ સમાધિ કરવામાં મહાત્માઓએ આગ્રહ કરવો વાજબી છે ॥૮૮॥

વિવેચન. પુન્ય છે, પાપ છે, ધર્મ છે, અધર્મ છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે, આ વિગેરે જીવાદિ તત્ત્વોને માને તે મુક્તિવાદિ મુનિઓ કહેવાય. આ મુનિઓ ગ્રહ જગતના સ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે જાણતા હોવાથી, તેઓએ શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ સ્વછંદે પોતાની મતિ કલ્પનાથી કોઈ પણ વસ્તુ તત્ત્વને વિષે આગ્રહ કે હંકાર પકડતો નથી, છદ્મસ્થ પણાથી કોઈ વસ્તુ તત્ત્વમાં આગ્રહ પકડી જવાય તોપણ તે હંકાર-કદાગ્રહથી તરત પાછું વળી જઈ માફી માગી દે છે, ગોત્તમ સ્વામિ જેવા આર જ્ઞાનના ધણી તેઓએ પણ પોતાની ભૂલ થતા તરત આનંદ શ્રાવકની માફી માગી હતી, તો પછી તેઓની આગળ આપણે શું હીસાખમાં છીએ આમ સમજી કુતર્કમાં આગ્રહ છોડી દેવો પણ ભણવા ગણવામાં શીલવ્રત પાળવામાં તથા ચિત્તની એકાગ્રતાથી થતી સમાધિ આ વિગેરે સારા સારા કાર્યો કરવામાં એક બીજાથી આગળ વધી જવામાં પરઉપકારતથા વ્રત પચ્ચખાણુ નિયમો વિગેરેમાં તેના કરતાં હું વધારે કરું આ વિગેરેમાં આગ્રહ કરવો સારો પણ આત્મકલ્યાણનો વિરોધી એવો આગ્રહ કદિ કરવો નાહ. ॥૮૮॥

बीजं चास्य परं सिद्धमवन्ध्यं सर्वयोगिनाम् ॥

परार्थकरणं येन परिशुद्धमतोऽत्र च ॥૮૯॥

અર્થ. આગ્રહપરાર્થ કરવામાં કરવો જોઈએ. આપરાર્થ

કેવો છે તે જણાવે છે કે શ્રુતજ્ઞાનાદિનું ઉત્કૃષ્ટ અને અવધ્ય સર્વાયોગિઓનું બીજ છે જે કારણને લઈ અન્યનો ઉપધાત જેમાં નથી આવો પરિશુદ્ધ પર ઉપગાર તે કરવામાં જ આગ્રહ કરવો. ॥૮૬॥

વિવેચન. કુલયોગિ. પ્રવૃત્ત ચક્રયોગિ વિગેરેનું સ્વરૂપ પ્રથમકહી ગયા છીએ. આ યોગિઓના શ્રુતાજ્ઞાનનું પર-ઉત્કૃષ્ટ અને અવધ્ય બીજ સમાન પરાર્થકરણ કે પર ઉપગાર છે. આવો પર ઉપગાર કરવામાં જ આગ્રહ કરવો, આ ઉપગાર બીજા છવોને નુકશાન કરતાં ન હોવો જોઈએ, આવો પર ઉપગાર; આમામાણસની ચોચ હાજતો પુરી પાડવારૂપ કરવા આગ્રહ રાખવો. ॥૮૬॥

કુતર્કની અસરતા જણાવે છે.

अविद्यासंगताः प्रायो विकल्पाः सर्व एव यत् ॥

तद्योजनात्मकश्चैष कुतर्कः किमनेन तत् ॥૯૦॥

અર્થ. જેટલા જેટલા કુતર્કરૂપી વિકલ્પો છે તે બધા પ્રાયે કરી અજ્ઞાનતાથી યુક્ત છે. આવિકલ્પો શબ્દરૂપ તથા અર્થરૂપ બે પ્રકારના છે, આ વિકલ્પો જોડવાથી જ આકુતર્ક ઉત્પન્ન થાય છે, ગોમય પાયસાદિ વિકલ્પોની માફક આવા કુતર્કવડે શું આથી કાંઈ તત્ત્વ નિર્ણય થવાનો નથી. ॥૯૦॥

વિવેચન. જ્ઞાનાવરણીયાદિકર્મના ઉદયથી સત્ય વસ્તુ સમજાતિ નથી. એટલે અજ્ઞાનતાને લઈ પ્રાયે કરી તમામ વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય છે, આ વિકલ્પો શબ્દરૂપ તથા અર્થરૂપ હોય છે. “नवकं वल्लोऽयं देवदत्तः” આમાં તે

માણસનો આશય એવો છે કે આ દેવદત્ત પાસે નવીન કામળી છે, પણ સામો માણસ આ શબ્દોમાં વિકલ્પ ઉઠાવે છે કે દેવદત્ત પાસે નવ કામ લો ક્યાં છે. એકજ છે. અહીં નવ શબ્દનો અર્થ નવીન થાય છે તેમજ નવ સંખ્યાવાચક પણ છે. આથી કુતર્કવાદિએ શબ્દમાં વિકલ્પ ઉઠાવ્યો છે. આ પ્રમાણે અર્થ બાબતમાં “ગોમયપાયસાદિ વિકલ્પે ગોઃ પાયસઃભક્ષણિયંચેત્ કયંતર્હિ ન ગોમયં તદંગત્વાત્ ॥ છાણુ દુધ વિગેરે વિકલ્પોમાં કહે છે કે ગાયનું દુધ ખાવા યોગ્ય છે તો છાણુ કેમ નહિ, કારણ કે છાણુ પણ ગાયનું અંગ છે, આ વિગેરે વિકલ્પો કુતર્કો નકામા છે. આનાથી જરા પણ આત્મહિત તો નથી. પણ કર્મ બંધતો છેજ, આટલો ટાઇમ કોઈ સારા કામમાં કાઢવા જરૂર હતી. ॥૬૦॥

જાતિપ્રાયશ્ચ સર્વોડયં પ્રતીતિફલવાધિતઃ ॥

હસ્તીવ્યાપાદયત્યુક્તૌ પ્રાપ્તાપ્રાપ્તવિકલ્પવત્ ॥૯૧॥

અર્થ. તમામ કુતર્કો છે તે જાતિ પ્રાય છે. દૂધણુ ભાસ પ્રાય છે, અને પ્રતીતિ ફળ-નિશ્ચિત ફલથી બાધિત છે. હાથી મારે છે એમ માવતે કહે છતે પ્રાપ્તને મારે છે કે અપ્રાપ્તને મારે છે. આવા વિકલ્પો કરનાર બુદ્ધને મહા મુશ્કેલીથી હાથીના પંજામાંથી છોડાવ્યો, તેવી રીતના આ વિકલ્પો બાણવા આથી જરાપણ લાલ નથી. ॥૬૧॥

વિવેચન. નૈયાયિક દર્શનને સ્થાપનાર કણાદ નામના રૂપીએ પોતાના શિષ્યોને-ભક્તોને વાદિને કેમ જીતી લેવો તેના માટે છલ, જાતિ. નિગ્રહસ્થાન વિગેરે બતાવેલ છે. આ બધા પ્રપંચો છે-કુયુક્તિઓ છે, ગમે તે રીતે છલ-

પ્રપંચ કરીને વાદિને છુતવા માટેના રસ્તા બતાવેલા છે, તે બધા કુતર્કો જાણવા, તેથી કાંઈ વસ્તુતત્ત્વને બાધા પોત્રવાની નથી, સત્ય હેતુથી તે કુતર્કો બાધિત થઈ જાય છે. વળી આવા વિકલ્પો કરવાથી નૈયાયિક છાત્રની માફક નાશ થાય છે. પણ આત્મકલ્યાણ કરી શકતો નથી. જેમ કેઈ એક નૈયાયિક વિદ્યાર્થી તાજે ન્યાય શાસ્ત્રને લણી ઘેર આવે છે એટલામાં તેની સન્મુખ ગાંડો બનેલો એક હાથી દોડતો આવે છે. હાથી ઉપર બેઠેલા માવતે ખુમ પાડી કે હે લોડો હાથી ગાંડો થયો છે. માટે જલદી ખસી જાવ-હર આલ્યા જાવ, આ સાંભળીને તે ન્યાય લણેલો છાત્ર કહે છે કે અરે બંદર શું આવું યુક્તિ બાહ્ય બોલે છે, હાથી અડેલાને મારે કે અડેલો ન હોય તેને મારે, પેલો પક્ષ કહે તો તું અડેલો છું તો તને કેમ મારતો નથી, ખીજો પક્ષ કહેતો નહિ અડેલા ઘણા છે તેને કેમ મારતો નથી, આ પ્રમાણે તે કુતર્ક-વિતર્ક કરેછે એટલામાં હાથીએ તે છાત્રને શુંઢમાં પકડી મારીનાખવાની તૈયારીકરતામાવતે મહામુશ્કેલીથી તેનેછોડાવ્યો, આવા વિકલ્પો કરવાથી જેમ આ વિદ્યાર્થીને પ્રાણ છોડવા વખત આવ્યો હતો. તેવી રીતે આવા કુતર્કો કરવાથી અંદગી આમને આમજ પૂર્ણ થઈ જાય છે, અને કરવા યોગ્ય કાંઈ પણ નહિ કરી શકવાથી આખરે પશ્ચાત્તાપ હૃદયપારનો થાય છે. જાતિપ્રાયતા એટલા માટે કહેલ છે કે સર્વ જગ્યોએ લિપ્ત લિપ્ત અર્થ કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી, તથા તદ્ગત વિકલ્પો પણ એવા જ હોય છે. ॥૯૧॥

સ્વભાવોત્તરપર્યંત ઇપોડસાવપિ તત્ત્વતઃ ॥

નાર્વાગ્દગ્ગોચરો ન્યાયાદન્યથાન્યેન કલ્પિતઃ ॥૯૨॥

નામ. સ્વભાવ છે ઉત્તર જેનો પર્યંતમા એવો આ
 કૃતક છે. જ્યારે મામા માનુસ કૃતક વાદિને પુછે કે
 મામા મું કારણુ; જ્યારે ઉત્તર આપે કે તેનો એવો સ્વભાવ
 છે. જેમ સમિતિ બાળે છે, પાણી બીજવે છે, આ તેનો
 સ્વભાવ છે, તે પ્રમાણે આ પણુ સમજવું, શાસ્ત્રકાર કહે
 છે કે આ સ્વભાવ છે તેને વાસ્તવિક અર્થમાં દૃષ્ટિવાળા-
 મદમરેલો તેઈ શકતા નથી ન્યાયથી, કારણકે જે વાતને
 તેમા કંઈક છે તેને બીજે વાદિ બીજી રીતે જણાવે છે,
 તે પછી તેમાના કંઈવાળાં નિશ્ચય કયાં રહ્યાં. ૥૬૫

વિવેચન. કૃતક વાદિ કહે છે કે આ જગતકંથરે
 બનાવ્યું છે. કંથરની કંથરા પ્રમાણે સુખ દુઃખ આપે છે
 વિગેરે. અહીં તેને પુછવામાં આવે છે કે કંથરને જગત્
 બનાવવાનું મું કારણુ, કંથરને કાણે બતાવ્યો, કંથર
 દયાળુ છે, કે નિર્દય છે. વિગેરે પ્રશ્નો પુછવામાં આવતા
 ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, તે તો કંથરનો સ્વભાવ છે, આ
 જગત્ અનાદિ કાલથી છે, છે ને છે, આ જગતને કાંઈ
 એ બતાવેલ નથી આત્મા, આકાશ, કાલ, પરમાણુવાદિ
 વિગેરે વસ્તુ અનાદિકાલથી સિદ્ધ છે, નિત્ય છે તેને કંથર
 કેવી રીતે બતાવી શકે. ઉત્તરમાં કંથરનો એવો સ્વભાવ
 છે. આ પ્રમાણે કૃતક વાદિનો ઉત્તર અતે સ્વભાવમાં
 આવીને ઉભો રહે છે, પણ દાખલા દલીલો આપી શકતો
 નથી; અને કહે છે કે અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો છે. પાણીનો
 સ્વભાવ પલાળવાનો છે. આ સ્વભાવને જેમ કારકેર ન
 કરી શકીએ, તે પ્રમાણે કંથરનો સ્વભાવ છે ઉત્તરમાં કહે છે

દે આ સ્વભાવને છદમસ્થ જીવો પરને પ્રસિદ્ધ એવા
 ન્યાયથી ભેઈ શકતા નથી, કારણકે બીજા વાદિઓ
 તમારી કહેલ બીજાને બીજી રીતે વર્ણન કરે છે, તેજ
 બતાવે છે, તમે વસ્તુના સ્વભાવ વડે ઉત્તર આપો છો તો
 તે સર્વ ઠેકાણે એજ ઉત્તર આપવો પડશે. કેવી રીતે તે
 કહે છે, જેમ બોધ મતવાળા દરેક વસ્તુને ક્ષણિક માને
 છે, અને ક્ષણિકપણાને લઈ વસ્તુમાં અર્થ ક્રિયા થાય છે.
 આ ઠેકાણે તમારે કહેવું પડશે કે વસ્તુમાં અર્થ ક્રિયા કરવાનો
 સ્વભાવ છે, અને તેથી તે અર્થ ક્રિયાને કરે છે, પણ ક્ષણિ
 કપણાને લઈને નહિ, ક્ષણિકતા દરેક પદાર્થમાં બાધેએ
 માનેલ છે. તેમજ કોઈપણ કારણને લઈ વસ્તુમાં અર્થ ક્રિયાનો
 અભાવપ્રસંગ પણ આવશે, સ્વભાવ સ્તિવાચ બીજું કોઈપણ કારણ
 તો છે નહિ, વક્ત્રી અગ્નિ પલાળી દે છે પાણીના સમીપણાને
 લઈ. તેનો તેવો સ્વભાવ છે, તથા પાણી બાળે છે અગ્નિના
 સમીપપણાને લઈ, તેનો તેવો સ્વભાવ છે. વળી સ્વભાવો
 વિચિત્ર પ્રકરના હોવાથી લોક ગાથા સ્તિવાચ જુદા જુદા
 સ્વભાવો કુતર્કપણાને લઈ આ પ્રમાણે માનવું તે ઘણું
 ખરાબ છે, આ સહસ્થ છે. ॥૬૨॥

આ વાતને વિશેષ પ્રકારે જણાવે છે,

અતોઽગ્નિઃ ક્લેદયત્યમ્બુસંનિધૌ દહતીતિ ચ ॥

અંબુગ્નિસંનિધૌ તત્સ્વાભાવ્યાદિત્યુદિતે તયોઃ ॥૧૩॥

અર્થ. છદમસ્થ જીવોને અધિકૃત સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ નથી
 આ કારણને લઈ અગ્નિ ભીંજવે છે. આ વાતનો પ્રત્યક્ષ

અર્થ. સ્વભાવ છે ઉત્તર જેનો પર્યતમા એવો આ કુતર્ક છે, જ્યારે આમો માણસ કુતર્ક વાદિને પુછે કે આનું શું કારણ; ત્યારે ઉત્તર આપે કે તેનો એવો સ્વભાવ છે, જેમ અગ્નિ બાળે છે, પાણી ભીંજવે છે, આ તેનો સ્વભાવ છે, તે પ્રમાણે આ પણ સમજવું, શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આ સ્વભાવ છે તેને વાસ્તવિક અર્વાગ્ દૃષ્ટિવાળા-છદ્મસ્થો ભેદ શકતા નથી ન્યાયથી, કારણકે જે વાતને તમો કહો છો તેને બીજો વાદિ બીજી રીતે જણાવે છે, તો પછી તમારા કહેવામાં નિશ્ચય કયાં રહ્યો. ॥૬૨॥

વિવેચન. કુતર્ક વાદિ કહે છે કે આ જગત ઇશ્વરે બનાવ્યું છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે સુખ દુઃખ આપે છે વિગેરે. અહીં તેને પુછવામાં આવે છે કે ઇશ્વરને જગત બનાવવાનું શું કારણ, ઇશ્વરને કોણે બતાવ્યો, ઇશ્વર દયાળુ છે, કે નિર્દય છે. વિગેરે પ્રશ્નો પુછવામાં આવતા ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, તે તો ઇશ્વરનો સ્વભાવ છે, આ જગત અનાદિ કાલથી છે, છે ને છે, આ જગતને કોઈ એ બનાવેલ નથી આત્મા, આકાશ, કાલ, પરમાણુવાદિ વિગેરે વસ્તુ અનાદિકાલથી સિદ્ધ છે, નિત્ય છે તેને ઇશ્વર દેવી રીતે બનાવી શકે. ઉત્તરમાં ઇશ્વરનો એવો સ્વભાવ છે. આ પ્રમાણે કુતર્ક વાદિનો ઉત્તર અંતે સ્વભાવમાં આવીને ઉભો રહે છે, પણ દાખલા દલીલો આપી શકતો નથી; અને કહે છે કે અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો છે. પાણીનો સ્વભાવ પલાળવાનો છે. આ સ્વભાવને જેમ કારકેર ન કરી શકીએ, તે પ્રમાણે ઇશ્વરનો સ્વભાવ છે ઉત્તરમાં કહે છે

કે આ સ્વભાવને છદ્મસ્થ જીવો પરને પ્રસિદ્ધ એવા
 ન્યાયથી જોઈ શકતા નથી, કારણકે ખીજા વાદિઓ
 તમારી કહેલ ખીનાને ખીજી રીતે વર્ણન કરે છે, તેજ
 ખતાવે છે, તમો વસ્તુના સ્વભાવ વડે ઉત્તર આપો છો તો
 તે સર્વ ઠેકાણે એજ ઉત્તર આપવો પડશે. કેવી રીતે તે
 કહે છે, જેમ બોધ મતવાળા દરેક વસ્તુને ક્ષણિક માને
 છે, અને ક્ષણિકપણાને લઈ વસ્તુમાં અર્થ ક્રિયા થાય છે.
 આ ઠેકાણે તમારે કહેવું પડશે કે વસ્તુમાં અર્થ ક્રિયા કરવાનો
 સ્વભાવ છે, અને તેથી તે અર્થ ક્રિયાને કરે છે, પણ ક્ષણિક
 પણાને લઈને નહિ, ક્ષણિકતા દરેક પદાર્થમાં ઊંઘાયે
 માનેલ છે. તેમજ કોઈપણ કારણને લઈ વસ્તુમાં અર્થ ક્રિયાનો
 અભાવપ્રસંગ પણ આવશે, સ્વભાવ સિવાય ખીજું કોઈપણ કારણ
 તો છે નહિ, વલ્લી અગ્નિ પલાળી દે છે પાણીના સમીપણાને
 લઈ. તેનો તેવો સ્વભાવ છે, તથા પાણી બાળે છે અગ્નિના
 સમીપણાને લઈ, તેનો તેવો સ્વભાવ છે. વળી સ્વભાવો
 વિચિત્ર પ્રકારના હોવાથી લોક બાધા સિવાય જુદા જુદા
 સ્વભાવો કુતર્કપણાને લઈ આ પ્રમાણે માનવું તે ઘણું
 ખરાબ છે, આ રહસ્ય છે. ॥૬૨॥

આ વાતને વિશેષ પ્રકારે જાણાવે છે,

અતોઽગ્નિઃ ક્લેદયત્યમ્બુસંનિધૌ દહતીતિ ચ ॥

અંબુગ્નિસંનિધૌ તત્સ્વાભાવ્યાદિત્યુદિતે તયોઃ ॥૧૩॥

અર્થ. છદ્મસ્થ જીવોને અધિકૃત સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ નથી
 આ કારણને લઈ અગ્નિ લીંજવે છે. આ વાતનો પ્રત્યક્ષ

વિરૂદ્ધ છે. માટે તે વિરોધદૂર કરવા કહેછેકે પાણી સમીપમાં. તેમજ પાણી બાળે છે આ વાત પણ લોક બાધિત છે, તો કહે છે કે અગ્નિ સમીપમાં, આમ-શા માટે, તો કહે છે કે અગ્નિ તથા પાણીનો એવો સ્વભાવ છે, આ પ્રમાણે કહે છતે તેને ઉત્તર બીજો વાદિ દે છે. ॥૬૩॥

વિવેચન. વ્યવહારની અંદર વસ્તુનું સ્વરૂપ જે પ્રમાણે રહેલ છે તે વસ્તુને બીજી રીતે માનવી અને પછી સ્વભાવનું આલંબન લેવું આ કોઈ રીતે યોગ્ય ગણાય નહિ, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સ્વભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, પાણી બાળે છે આમ કહેવું તે પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ છે, છતાં આ વિરૂદ્ધતા ટાળવાને કહેવું. અગ્નિ સંનિધૌ, અગ્નિની સમીપમાં બાળે છે આ બોલવું કેવળ કુતર્કપણાને લઈને છે. તેમજ અગ્નિ કલેદયતિ ભીંજવેછે. આપણુ પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ વાત હોવાથી ફરી કહે છે, પાણીની સમીપમાં આપણુ વાત કુતર્કપણાને લઈ બોલે છે, કે પાણી તથા અગ્નિનો તેવો સ્વભાવ છે, આ પ્રમાણે વાદિએ કહે છતે ઉત્તર કહેછે ॥૬૩॥

શું ઉત્તર આપે છે તે કહે છે.

કોશપાનાદતે જ્ઞાનોપાયો નાસ્ત્યત્ર યુક્તિઃ ॥

વિપ્રકૃષ્ટોઽપ્યયસ્કાન્તઃ સ્વાર્થકૃદ્દૃશ્યતે યતઃ ॥૯૪॥

અર્થ. તમોએ જે અહીં વસ્તુ તત્વના નિશ્ચયમાં સ્વભાવવાદ યુક્તિથી જણાવ્યો, આ તમારો સ્વભાવવાદ જાણવાને-નિશ્ચય કરવાને કોશપાન કરીને ખાત્રી કરાવી

આપો તોજ માનવા લાયક છે. તે સિવાય નિશ્ચય કરવાને
ખીજે ઉપાય-યુક્તિ નથી. વાદિ કહે છે કે આ વાતને
નિશ્ચય કરવા ખીજું સળળ દ્રષ્ટાંત છે. અયસ્કાંત દૂર રહેલ
હોય છે છતાં પોતાનું કામ લોઢાને પોતાના તરફ ખેંચ-
વાનું કરે છે. આ વાત નજરે દેખાય છે. ॥૬૩॥

વિવેચન. પહેલાના વખતમાં ગુન્હેગારને ગુન્હો કરેલ
છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરવા ધીજ કરાવતા હતા, આમાં
તપાવેલ લોઢાનો ગોળો હાથમાં આપતા, તપાવેલ તેલના
તાવડામાં હાથ નંખાવતા, કોશ ધખાવી તેને આટવા કેતા,
આમાં જો તે સાચો હોય તો તેને કાંઈ પણ થાય નહિ
અને જુઠો હોય તે તરતજ ઠેકાણે પડે. આનું નામ કોશ
પાનથી વસ્તુનું જ્ઞાન કરવાનું છે. શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે,
તારો સ્વભાવવાદ સત્ય છે તેની ખાત્રી આ કોશપાન કરીને
અમને ખાત્રી કરાવી દો. બાકી આ કોશ પાન કર્યા સિવાય
અગ્નિ લીંતવેછે પાણીની સમીપમાં. પાણી બાળે છે અગ્નિની
સમીપમાં, આ વિગેરે સ્વભાવવાદ માનવાને ખીજુ એક
પણ કારણ નથી, બાકી શુષ્ક તર્ક યુક્તિથી કાંઈ વળે નહિ.
વાદિ કહે છે કે આ વાતને સિદ્ધ કરવા ખીજુ દ્રષ્ટાંત છે.
જેમકે અયસ્કાંત એક પથ્થરની જાત તે દૂર પડેલ હોય
તો પણ પોતાનું કામ લોઢાને પોતાના તરફ ખેંચવાનું કરે
છે. તે નજરે જોઈએ છીએ. આ તેનો સ્વભાવ છે કે, અય-
સ્કાંત દૂર હોય અને લોઢું નજીક હોય તો તેને ખેંચે છે.
પણ તાંબા વિગેરેને ખેંચતો નથી, તેમ કાપતો પણ નથી.
આ પ્રમાણે અયસ્કાંતની માફક અગ્નિ વિગેરેના પણ તથા

પ્રકારના સ્વભાવ કહેવા કોણુ નિષેધ કરે તેમ છે, કોઈ રોકે તેમ નથી. ॥૯૪॥

આ વાતનો ઉપસંહાર કર્તા કહે છે.

દૃષ્ટાન્તમાત્રં સર્વત્ર યદેવં સુલભં ક્ષિતૌ ॥

एतत्प्रधानस्तत्केन स्वनीत्यापोचते ह्ययम् ॥૯૫॥

અર્થ. લોક પ્રતીતિથી આધિત વસ્તુ દ્રષ્ટાંત માત્રથી સિદ્ધ કરે છતે જગતમાં સર્વત્ર વિશેષ વગર કહેલ નીતીથી દ્રષ્ટાંતો મલવા સુલભ છે, અને આ કુતર્ક પણ તેને લઈને જ છે. તો પછી તે કુતર્કને કોણુ આધિત કરી શકે તેમ છે-? પોતાની નીતિથી વિરુદ્ધ કોણુ આધિત કરે તેમ છે.? ॥૯૫॥

વિવેચન. વસ્તુતત્વનો નિશ્ચય દ્રષ્ટાંત માત્રથી થઈ શકતો નથી, લોક પ્રતીતિથી આધિત વસ્તુ દ્રષ્ટાંત માત્રથી સિદ્ધ કરે છતે જગતમાં વિશેષ વગર દરેક વસ્તુ સિદ્ધ થઈ જશે ? અને પછી દરેક વસ્તુ સ્વભાવ માત્રથી જ ઉત્પન્ન થવાથી કારણુ વિગેરે સામગ્રી મેળવવા, તથા ધર્માનુષ્ઠાનો પણ કરવા જરૂર નહિ રહે. પોતાના કુતર્કવાદને પોષણુ આપનાર દ્રષ્ટાંત તો મળી આવવાનું જ. દ્રષ્ટાંત પ્રધાનવાળો આ કુતર્કવાદ કયા ઉપાયથી દૂર કરી શકાય ? સ્વભાવવાદિની નીતિ કઈ રીતે વિરોધી કરવી ? ॥૯૫॥

આ વાત ઉપર દ્રષ્ટાંત આપે છે.

द्विचन्द्रस्वप्नविज्ञान निदर्शनबलोत्थितः ॥

निरालम्बनतां सर्वज्ञानानां साधयन्वया ॥૯૬॥

અર્થ. જેમ કોઈ માણસને સ્વપ્નાની અંદર બે ચંદ્રનું

જ્ઞાન થયું વસ્તુ વગર, આ બે અંદ્રજ્ઞાનના દ્રષ્ટાંતના બળથી તે માણસ તમામ જ્ઞાનો વસ્તુ વગર ઉત્પન્ન થાય છે, એમ સાધે તો કોણ તેને નિવારી શકે તેમ છે. સ્વપ્નામાં જેમ બે અંદ્રનું જ્ઞાન નિરાલંબન છે વસ્તુ વગરનું છે. તે દ્રષ્ટાંતથી તમામ જ્ઞાનો પણ વસ્તુ વગરના નિરાલંબન થાય છે એમ પણ સાધિ શકાય છે. ॥૬૬॥

વિવેચન. યત્ કિંચિત્ દ્રષ્ટાંતથી ગમે તેવી રીતે વસ્તુને સિદ્ધ કરવામાં આવે તો પછી પૂર્વાચાર્યોએ વસ્તુ તત્વનો જે નિર્ણય કરેલ છે તે કેવી રીતે ટકી શકશે ? જેમ એક માણસે સ્વપ્નામાં બે અંદ્રને જોયા. બીજા માણસે પાણી નહિ છતાં પણ ઝાંઝવામાં પાણી જોયું. આ બંને જ્ઞાનો પદાર્થો નહિ છતાં ઉત્પન્ન થયાં, આ દ્રષ્ટાંતોને લક્ષ્યમાં રાખી કોઈ સ્વભાવવાદિ માણસની માફક એમ કહે છે કે, જેટલા જ્ઞાનો થાય છે. તે તમામ સામાન્ય રીતે નિરાલંબન છે, વસ્તુ વગર જ્ઞાન થાય છે આમ સિદ્ધ કરે દ્રષ્ટાંતના બળથી તો તેને કોણ નિવારણ કરે તેમ છે ? ॥૬૬॥

આથી કાંઈ તત્ત્વની સિદ્ધિ થતી નથી.

सर्वं सर्वत्र चाप्नोति यदस्मादसमंजसम् ॥

प्रतीतिबाधितं लोके तदनेन न किंचन ॥૯૭॥

અર્થ. આકૃતકંઠી અસમંજસ-અતિ પ્રસંગ અને લોક પ્રતીતિથી બાધિત આવા અનેક દોષો પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ વિશેષ વગર સર્વવસ્તુસર્વપ્રકારે સાધિ શકાશે. પ્રતિનિયત-પણું રહી શકશે નહિ. દ્રષ્ટાંત માત્રને મુખ્ય ગણવાથી. મારે આ કૃતકંઠી કાંઈ પણ જરૂર નથી. ॥૬૭॥

વિવેચન. આ કુતર્કરૂપી વિષમગ્રહથી કોઈપણ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ શકતી નથી, માટે આનો ત્યાગ કરી દેવો, સ્વપ્નામાં જેમ જે ચંદ્રના જ્ઞાનરૂપી દ્રષ્ટાંતથી તમામ જ્ઞાનોને નિરાલંબન ગણવામાં આવે તો પછી તમામ વસ્તુનો અભાવ થવાથી અસમજસપાણું તથા અતિપ્રસંગ એકને બદલે બીજું સિદ્ધ થવાથી, તથા લોકપ્રતીતિ સિદ્ધ વસ્તુ બોળવાથી, બીજી રીતે કલ્પના કરવાથી પ્રતીતિ બાધિતવિગેરે અનેક દોષો લાગુ પડે છે. માટે દ્રષ્ટાંત માત્રને સાર-મુખ્ય માની તેના દ્વારા કુતર્ક કરવો તે સારો નથી.

બીજી પણ બીના કહે છે.

અતીન્દ્રિયાર્થસિદ્ધચર્ચં યથાલોચિતકારિણામ્ ॥

પ્રયાસઃ શુષ્કતર્કસ્ય ન ચાસૌ ગોચરઃ ક્વચિત્ ॥૧૮॥

અર્થ. અતીન્દ્રિય એવો અર્થ ધર્માદિતેની સિદ્ધિ માટે બુદ્ધિવાળાઓનો પ્રયાસ-પ્રકર્ષ પ્રવૃત્તિ છે તે. શુષ્કતર્કસમાન છે. આનાથી અતીન્દ્રિયઅર્થનો નિશ્ચય થતો નથી. ॥૧૮॥

વિવેચન. વિચાર પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારા એવા વિદ્વાનોએ અતીન્દ્રિયઅર્થ સ્વર્ગ, નરક, મોક્ષ. ધર્મ વિગેરે બાબતોમાં શુષ્કતર્કવડે નિર્ણય કરવાનો પ્રયાસ કરવો તે નકામો છે. કારણ કે અતીન્દ્રિયધર્માદિપદાર્થો છે તે શુષ્ક-તર્કનાવિષયજ નથી. અર્થાત્ તર્કથી વર્તમાન વસ્તુનો પણ નિર્ણય થતો નથી તો પછી અતીન્દ્રિયપદાર્થો કે જે પ્રત્યક્ષ વિષય છેજ નહિ એવી વસ્તુનો નિર્ણય તર્કથી કેમ થાય ? ॥૧૮॥

ગોચરસ્ત્વાગમસ્યૈવ તતસ્તદુપલબ્ધિતઃ ॥

ચન્દ્રસૂર્યોપરાગાદિસંવાદ્યાગમદર્શનાત્ ॥૧૯॥

અર્થ. અતીંદ્રિયઅર્થછે તે. આગમ પ્રમાણનો વિષય છે. કારણ કે આગમથીજ અતીંદ્રિય અર્થોનો નિશ્ચય થાય છે, ચંદ્ર સૂર્યના થતા ગ્રહણોનો સંવાદ નિશ્ચય કરનાર આગમો જોવામાં આવે છે. ॥૬૬॥

વિવેચન. અતીંદ્રિય સ્વર્ગ-નરક-મોક્ષ, જીવ, સંવર, નિર્જરા. નિર્ગોહ વિગેરે જે જે વસ્તુઓ છે તે આગમનોજ વેષય છે, અને આગમથી તે વસ્તુતત્વનો નિર્ણય કરી શકીએ છીએ, પણ હદમસ્થપ્રાણી પોતાની મેળે વસ્તુ તત્વનો નિર્ણય કરી શકતો નથી, પણ આગમ શાસ્ત્રથીજ વસ્તુતત્વનો નિશ્ચય થાય છે. ભવિષ્યમાં થનારા ચંદ્ર તથા સૂર્યના ગ્રહણોનો નિશ્ચય. અમુક દિવસે ગ્રહણ થશે, અને એ પ્રમાણે વાત જે મળતી આવે છે તેજ આગમ પ્રમાણની સત્યતા બતાવે છે. આ લૌકિક અર્થની સત્યતા બતાવી. તે પ્રમાણે અલૌકિક અર્થની સત્યતા પણ જાણી લેવી. પરંતુ તર્કથી નિર્ણય થતો નથી. એ ચોકસ સમજવું. ॥ ૬૬॥

ઉપસંહાર કરે છે.

एतत्प्रधानः सच्छाद्गः शीलवान् योगतत्परः ॥

जानात्यतीन्द्रियानर्थंस्तथा चाह महामतिः ॥१००॥

અર્થ. અતીંદ્રિયઅર્થને કોણ જાણી શકે તે જણાવેછેકે. શાસ્ત્ર છે પ્રધાન જેને એવો આરો શ્રદ્ધાશુ-પ્રાર્ત, શીલવાન્-પરના દ્રોહથી પાછો હઠેલો, યોગાભ્યાસમાં તત્પર, આવો

પ્રાણી છે તે. ધર્માદિઅતીંદ્રિયપદાર્થોને જાણે છે. આ બાળતમાં મહામતિ-પતંજલિરૂપી નીચે પ્રમાણે જણાવે છે. ॥૧૦૦॥

વિવેચન. શ્રુતકેવલી છે તે અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્થવ-જ્ઞાન તથા કેવળજ્ઞાન નહિ છતાં જેટલું કેવલી કેવળજ્ઞાનના બળથી જાણે છે અને જણાવે છે તેટલુંજ શ્રુતજ્ઞાનના બળથી શ્રુતકેવલી પણ જાણે છે તેમજ જણાવી શકે છે. છદ્મસ્થ જીવો ન જાણી શકે કે આ કેવલી નથી તેતો એમજ જાણે છે કે આ પણ કેવલીજ છે, અતિશય જ્ઞાનવાળો કોઈ હોય તોજ જાણી શકે કે આ શ્રુત જ્ઞાની છે પણ કેવલી નથી, આ ઉપરથી જણાવવાનું કે આગમના બલથી ત્રણે કાળમાં રહેલા પદાર્થોને જાણી શકાય છે, પણ આ આગમનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા સાડ તેવા પ્રકારના ગુણો હોય તેજ લાભ મેળવે છે, તે ગુણો બતાવે છે. શ્રદ્ધાવાન પ્રથમ પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાવાળો જોઈએ. પ્રાજ્ઞ-બુદ્ધિશાળી જોઈએ. શીલવાન આચાર વિચાર સારા જોઈએ. પરનો દ્રોહ થાય એવું વચન પણ બોલનાર ન જોઈએ. યોગતત્પર યોગાભ્યાસ કરવામાં તત્પર, મનવચન અને કાયાના યોગોને જેમ બને તેમ કાષ્ઠમાં રાખવામાં તત્પર આવો પ્રાણી છે તે આગમદ્વારા સ્વર્ગ, નરક, ધર્મ, ધર્મા-સ્તિકાય વિગેરે અતીંદ્રિય અર્થો છે તેને જાણે છે. આ બીના મહામતિ-પતંજલિ યોગિઓ પણ કહે છે. જે કહે છે તે નિચેના શ્લોકથી બતાવે છે. ॥૧૦૦॥

રૂપી પતંજલિ જણાવે છે.

આગમેનાનુમાનેન યોગાભ્યાસરસેન ચ ॥

ત્રિધા પ્રકલ્પયન્પ્રજ્ઞાં લભતે તત્ત્વમુત્તમમ્ ॥૧૦૧॥

અર્થ. આગમપ્રમાણથી, અનુમાનથી, અને યોગા-
ભ્યાસરસથી ત્રણ પ્રકારે બુદ્ધિને સંસ્કારવાળી બનાવવાથી
ઉત્તમ તત્ત્વને મેળવે છે-જાણે છે. ॥૧૦૧॥

વિવેચન, બાલજીવો પ્રમાણીક પુરૂષોના વચનરૂપી
આગમથી, મધ્યમપુરૂષો હેતુ થકી થતું સાધ્યનું જ્ઞાનરૂપ
અનુમાનથી, અને પંડીત પુરૂષો શાસ્ત્રમાં કહેલ અનુષ્ઠાનાત્મક
યોગાભ્યાસથી પોતાની બુદ્ધિને સંસ્કારવાળી બનાવીને ઉત્તમ
તત્ત્વને મેળવે છે-જાણે છે. પાપરૂપ સંમોહની નિવૃત્તિ થવાથી
ખીજીરીતે જાણી શકતા નથી; શ્રુતાદિલેદ-શ્રુત, ચિંતા, ભાવના,
તર્ક. સ્વપરહીત આ વિગેરેથી ઉત્તમ તત્ત્વને જાણી શકાય
છે, એમ પતંજલી રૂપી કહે છે. ॥૧૦૧॥

આગમથી અતીન્દ્રિયઅર્થને જાણાવે છે.

ન તત્ત્વતો મિત્રમતાઃ સર્વજ્ઞા વહ્નો યતઃ ॥

મોહસ્તદવિમુક્તીનાં તદ્ભેદાશ્રયણં તતઃ ॥૧૦૨॥

અર્થ. શાસ્ત્રમાં વાસ્તવિક રીતે જુદા જુદા અભિપ્રાય
વાળા ઘણા સર્વજ્ઞો કહેલા નથી, યતઃ જે કારણથી અંધ
શ્રદ્ધાવાળા સર્વજ્ઞોમાં લેદ માને છે. તે તેઓનો મોહ છે,
એમ જાણવું. સામાન્યપણે સર્વજ્ઞ એકજ છે. ॥૧૦૨॥

વિવેચન. શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે જેટલા જેટલા સર્વજ્ઞો
ભૂતકાલમાં થયા અને વર્તમાનમાં થાય છે. અને ભવિષ્યમાં
થશે તે તમામ સર્વજ્ઞોના વિચારોમાં કદિ લેદ પડતો નથી.
અનંત ધર્માત્મક જે વસ્તુ છે તેને બધા સર્વજ્ઞો એક રીતે
જેવે છે, જેવામા ફારફેર હોતો નથી. માટે સામાન્યથી

તમામ સર્વજ્ઞાનો એક અભિપ્રાય હોવાથી ઘણા સર્વજ્ઞ નથી.
 “તદધિમુક્તીનાં” સર્વાતિશય શ્રાદ્ધાનાં—અર્ધ શ્રદ્ધાવાળાઓ
 સર્વજ્ઞમાં ભેદ માને છે, તે મોહને લઈને માને છે તેમ
 સમજવું વાસ્તવિક રીતે સર્વજ્ઞમાં ભેદ નથી. ॥૧૦૨॥

કેમ ભેદ નથી તે કહે છે.

સર્વજ્ઞો નામ યઃકશ્ચિત્પારમાર્થિક એવ હિ ॥

સ એક એવ સર્વત્ર વ્યક્તિભેદેऽપિ તત્ત્વતઃ ॥૧૦૩॥

અર્થ. સર્વજ્ઞના નામને ધારણ કરનાર જો કોઈ હોય
 તો તે વાસ્તવિક અર્હદાદિ સર્વ જગ્યાએ વ્યક્તિ ભેદ—
 ઋષભાદિ વિગેરે ભેદ છતાં પણ અર્હદાદિ સર્વજ્ઞ સામાન્ય
 પ્રકારે એક જ છે. ॥૧૦૩॥

વિવેચન. સર્વજ્ઞના ગુણ નહિ છતાં પોતાના માનેલા
 ઇષ્ટદેવને સર્વજ્ઞ તરીકે માનવા તે ઉપચરિત અવાસ્તવિક
 જાણવા. પણ ઉપચાર વગર વાસ્તવિક સર્વજ્ઞના નામને
 ધારણ કરનાર જો કોઈ સર્વજ્ઞ હોય તોતે અર્હદાદિ એકજ
 સર્વજ્ઞ છે. પછી ઋષભ અજીત સંભવ વિગેરે વ્યક્તિ ભેદ
 છતાં પણ પ્રતિપત્તિ—તે સર્વજ્ઞની સામાન્ય પ્રકારે પ્રાપ્તિ
 એકજ છે; જોકે તમામ દર્શનકારો સર્વજ્ઞને માનનારા છે.
 તો પણ મુખ્યત્વપણે સર્વજ્ઞ એકજ છે એમ ન્યાયમતિ
 પતાંજલી ઋષિ માને છે. સામાન્ય પ્રકારે સર્વજ્ઞનો સ્વિકાર
 નહિ કરે છતે નૈયાયિક વિગેરેના માનેલા એવા સર્વજ્ઞની
 સિદ્ધિ પણ ક્યાંથી થશે? માટે સામાન્યપણે એકજ સર્વજ્ઞ
 માનવો સારો છે. ॥૧૦૩॥

વિશેષસ્તુ પુનસ્તસ્ય કાત્સ્ન્યેનાસર્વદર્શિભિઃ ॥

સર્વે ન જ્ઞાયતે તેન તમાપન્નો ન કથનઃ ॥૧૦૪॥

અર્થ. સર્વજ્ઞ સામાન્ય પ્રકારે એક છે, પણ વિશેષની અપેક્ષાએ બુદ્ધા બુદ્ધા પણ છે, તમામ અસર્વદર્શિ એવા પ્રમાતાઓની અપેક્ષાએ આ તમામ પ્રમાતાઓ સર્વજ્ઞને જાણતા નથી કારણકે સર્વજ્ઞને જોએલ ન હોવાથી, કદાચ માનો કે સર્વજ્ઞને જોયા પણ હોય. તોપણ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનને જાણી શકતા નથી, સર્વજ્ઞના જ્ઞાનને જાણે છે એમ માનો તો પોતેજ સર્વજ્ઞપણાને પામે છે, અને એમ થશે તો પછી જગતમાં કોઈ પણ અસર્વજ્ઞ રહી શકશે નહિ. ॥૧૦૪॥

વિવેચન. દરેક વસ્તુ સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ છે. દરેક ઘટમાં ઘટત્વરૂપ સામાન્ય ધર્મ રહેલ છે અને આ સામાન્ય ધર્મને લઈ દરેક ઘટોને એક ઘટ તરીકે ઓળખાવાય છે. પણ પટાદિ તમામ વસ્તુથી વ્યાવૃત્ત હોવાથી અનેકરૂપ વિશેષ પણ છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય ધર્મ સર્વજ્ઞત્વપણાને લઈ બધા એકરૂપ સર્વજ્ઞ છે, પણ સર્વ અસર્વદર્શિ પ્રમાતૃઓથી વ્યાવૃત્ત હોવાથી અનેક રૂપ વિશેષ વિલિન્નરૂપ પણ છે, કારણ કે આ તમામ પ્રમાતાઓએ સર્વજ્ઞને જોએલ ન હોવાથી જાણતા નથી. કદાચ સર્વજ્ઞને જોયા હોય તો પણ સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન અરૂપી હોવાથી તેઓ જાણી શકતા નથી કે જોઈ શકતા નથી. અને જોઈ શકે તો પોતેજ સર્વજ્ઞ બની જાય. આથી એ બીના જણાવી કે અનેક સર્વજ્ઞો છે તો પણ સામાન્ય પ્રકારે એકજ છે તેમ માનવું. ॥૧૦૪॥

તસ્માત્સામાન્યતો ડપ્પેન મમ્યુર્પેતિ ય એવ હિ ॥

નિર્વ્યાજં તુલ્ય એવાસૌ તેનાંશેનેવ ધીમતામ્ ॥૧૦૫॥

અર્થ, તસ્માત્ સામાન્ય પ્રકારે સર્વજ્ઞ એક છે એમ કથન કરે છતે જે કોઈ અસર્વજ્ઞ પ્રમાતા સામાન્ય પ્રકારે સર્વજ્ઞને માન્ય કરે છે શુદ્ધ અંતઃકરણથી, અને તેમના વચનો પાલવાને જે તત્પર થાય છે, તેજ બુદ્ધિશાળીઓની મધ્યમાં સામાન્ય પ્રકારે સર્વજ્ઞની પ્રતિપ્રતિ-પ્રાપ્તિ સ્વીકાર-રૂપ એક અંશથી તે સર્વજ્ઞની તુલ્ય ગણાય છે. ॥૧૦૫॥

વિવેચન. જીનેશ્વરપ્રભુનીઆજ્ઞા માનનારા-પછી રાગ-દ્રેપને જીત્યા હોય ચા ન જીત્યા હોય તોપણ તે જૈન કહેવાય છે, તેવી રીતે સામાન્ય પ્રકારે સર્વજ્ઞ એક છે તે પ્રમાણે શુદ્ધ અંતઃકરણથી અંગીકાર કરનારા અને સર્વજ્ઞના વચનોને માન આપનારાઓ પણ સર્વજ્ઞની તુલ્ય ગણાય છે. ॥૧૦૫॥

આ વાતને દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે.

યર્થવૈકસ્ય નૃપતે વૈહવો ડપિ સમાશ્રિતાઃ ॥

દૂરાસન્નાદિભેદેપિ તદ્ભૂત્યાઃ સર્વ એવ તે ॥૧૦૬॥

અર્થ, જેમ કોઈ એક રાજાની ઘણા પુરૂષો સેવા કરે છે. તેમાં કોઈને દૂર રાખે છે, કોઈને પોતાની પાસે રાખે છે, કોઈને દિવાન પઢવી છે કોઈને કોટવાળ પઢવી છે. કોઈ ક્ષેત્રદાર છે, આ પ્રમાણે જો કે ભેદો પડે છે તોપણ તે બધાઓ રાજાના તો આકરેજ કહેવાય છે. ॥૧૦૬॥

વિવેચન. ગુણ પ્રમાણે જુદા જુદા હોદ્દા અપાય છે. અને તે પ્રમાણે તેઓને કામ સોંપવામાં આવે છે. તેમજ

પગાર પણ તે કામના પ્રમાણે મળે છે, ફોજદાર, કોટવાળ, દિવાન, મંત્રિ વિગેરે હોદ્દાથી જુદા છે, તો પણ તે બધા રાજની આજ્ઞાને માનનારા રાજના સેવકોજ કહેવાય, તે પ્રમાણે સર્વજ્ઞમાં પણ સમજવું. ॥૧૦૬॥

આ વાતને ચાલુ દ્રષ્ટાંતમાં ઘટાડે છે.

सर्वज्ञतत्त्वाभेदेन तथा सर्वज्ञादिभिः ॥

सर्वे तत्त्वज्ञा ज्ञेया भिन्नाचारस्थिता अपि ॥१०७॥

અર્થ. સામાન્ય પ્રકારથી સર્વજ્ઞ રૂપતત્ત્વની સાથે અલે-
દપણાને લઈ રાજનો આશ્રય કરનાર અનેક પુરૂષની માફક
સર્વજ્ઞવાદિઓ બધા શ્રુતજન; અવધિજન, મનઃપર્યાયજન,
કેવલિજન વિગેરે જુદા જુદા આચારમાં રહ્યા છતાં પણ
અધિકારના ભેદવાળા પુરૂષની માફક આ બધા જનો સર્વજ્ઞ
રૂપતત્ત્વનોજ આશ્રય કરનારા છે. ॥૧૦૭॥

વિવેચન. સર્વજ્ઞરૂપી મહારાજનો આશ્રય કરનાર
તમામ શ્રુતાદિ જનો જુદા જુદા આચાર-ગુણવાળા છતાં
સર્વજ્ઞ થવાની સન્મુખ બનેલા સર્વજ્ઞરૂપી મહારાજની સેવા
કરનારા બધા સર્વજ્ઞજ સમજવા અથવા સર્વજ્ઞનાશાસ્ત્રને બતા-
વનારાશ્રુતાદિજનોબધા સર્વજ્ઞપ્રભુના દાસ કહેવાયછે. ॥૧૦૭॥

આ વાતનો ઉપસંહાર કરે છે.

न भेद एव तत्त्वेन सर्वज्ञानां महात्मनाम् ॥

तथा नामादिभेदेपि भाव्यमेतन्महात्मभिः ॥१०८॥

અર્થ. ઉપર કહી આવ્યા તે વાતને હવે પૂર્ણ કરતા
જણાવે છે કે, વાસ્તાવિક રીતે ભાવસર્વજ્ઞ મહાત્માઓમાં

પરસ્પર જરાપણ લેદ નથી. જો કે નામજન સ્થાપનાજન-
દ્રવ્યજન અને ભાવજનરૂપ સર્વજ્ઞોમાં લેદ પડે છે. તોપણ
મહાત્માઓએ શુદ્ધ બુદ્ધિથી તેનો નિશ્ચય કરી લેવો. ॥૧૦૭॥

વિવેચન. ધ્યાનાદિ દ્વારા જ્યારે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ
પ્રગટ થાય છે ત્યારે દેવજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. અને આ
જ્ઞાનથી ત્રણે કાળનું સ્વરૂપ જાણી શકાય છે. આ જ્ઞાનવાળા
જેટલા જીવો હોય તે બધા ભાવસર્વજ્ઞ કહેવાય છે, આ
બધા સર્વજ્ઞોમાં જરા પણ લેદ ન હોવાથી બધા એકજ
ગણાય છે, જો કે નામસર્વજ્ઞ કોઈનું નામ સર્વજ્ઞ પાડવું,
સ્થાપનાસર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞની મૂર્તિ, દ્રવ્યસર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞ થયા
પહેલાનો જીવ, ભાવસર્વજ્ઞ ત્રણેકાળમાં રહેલ વસ્તુ તત્વને
સમ્યક્ પ્રકારે જાણનારા આ પ્રમાણે નામાદિ સર્વજ્ઞોમાં
લેદ પડે છે. કારણ કે નામ; સ્થાપના અને દ્રવ્યસર્વ-
જ્ઞોમાં ત્રિકાળ જ્ઞાન હોતું નથી, પણ ભાવસર્વજ્ઞોમાં જ્ઞાન
હોય છે, અહીં જે પરસ્પર સર્વજ્ઞોમાં અલેદ જણાવેલ છે તે
ભાવસર્વજ્ઞોને આશ્રિને જણાવેલ છે. બાકી નામાદિ ત્રણ સર્વજ્ઞો,
તે વાસ્તવિક સર્વજ્ઞો નથી. આ વાત મહાત્મા પુરૂષોત્તમ અ-
સંમોહ બુદ્ધિથી જાણી લેવી. ॥૧૦૭॥

શાસ્ત્ર ગર્ભિત બીજ બુદ્ધિ જણાવે છે,

ચિત્રાચિત્રવિભાગેન યચ્ચ દેવેષુ વર્ણિતા ॥

મક્તિઃ સદ્યોગશાસ્ત્રેષુ તતોઽપ્યેવમિદં સ્થિતમ્ ॥૧૦૮॥

અર્થ. ચિત્રા તથા અચિત્રાવિભાગથી પ્રકારની ભકિત
લોકપાલ વિગેરે દેવોની કરવા અધ્યાત્મ ચિંતાવાળા યોગ-

શાસ્ત્રમાં પતંજલીરૂપીએ જણાવેલ છે, “તત્તોષિકાણાત્” ચિત્રા ચિત્ર લક્ષિતરૂપ કારણથી, “ઈદં સ્થિતં પ્રસ્તુતં” સામાન્ય પ્રકારથી સર્વજ્ઞની સાથે અલેદવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે, ॥૧૦૮॥

વિવેચન. જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવે છે એવી ચિત્રાલક્ષિત તથા અચિત્રાલક્ષિત આ પ્રમાણે બે પ્રકારની લક્ષિત દેવોની કરવા અધ્યાત્મ વિષયવાળા યોગ-શાસ્ત્રમાં પતંજલીરૂપી જણાવે છે, આ દેવો બે પ્રકારના છે લૌકિક અને લૌકોત્તર, લૌકિકમાં શામ, યમ, વરુણ, કૃષ્ણ, ઇન્દ્ર, રામ, કૃષ્ણ, મહેશ્વર, બ્રહ્મા વિગેરે દેવો જાણવા. લૌકોત્તરમાં પરમપદ પામેલા એવા અહંદાહિ વિગેરે મુક્તાત્માઓ લેવા, આ પ્રમાણે દેવોમાં ફેર છે તે પ્રમાણે લક્ષિતમાં પણ ફેર છે, છતાં પતંજલી રૂપી પૂજા સત્કાર બહુમાન રૂપી લક્ષિત કરવા જણાવે છે, આથી જેમ દેવોમાં અલેદ વૃત્તિ યોગશાસ્ત્રમાં જણાવી તેવી રીતે સર્વજ્ઞોમાં અલેદ વૃત્તિ જાણવી; ॥૧૦૮॥

આ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે,

સંસારિણુ હિ દેવેણુ ભક્તિસ્તત્કાયગામિનામ્ ॥

તદતીતે પુનસ્તત્ત્વે તદતીતાર્થયાચિનામ્ ॥૧૦૯॥

અર્થ. સંસારમાં રહેલા પણ હજી મુધિ મોજે ગયા નથી એવા લૌકિક દેવો લૌકપાલ વિગેરે તેઓની લક્ષિત-સેવા સંસારિદેવકાયગામિ-ભવિષ્યમાં દેવ થવાની ભાવના-વાળા સંસારમાં રહેલા એવા જીવો કરે છે, અને સંસારથી જેઓ અતીત થયા છે. પરમપદને પામ્યા છે એવા સર્વ જ્ઞોની લક્ષિત સંસારથી અતીત થવાના માર્ગને અનુસરવા વાળા એવા યોગિઓ-મહાત્માઓ કરે છે, ॥૧૦૯॥

વિવેચન. સંસારી જીવો પુદ્ગલીક સુખની ઇચ્છાથી હરી. હર, બ્રહ્મા વિગેરે દેવોની ભક્તિ કરે છે, અને તેઓની ભાવના અનુસારે દેવલોકાદિ વિગેરે પુદ્ગલીક સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને આત્મકલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી વિતરાગ દેવ સર્વજ્ઞપ્રભુની પૂજા ભક્તિ બહુ માન, સંસારથી મુક્ત થઈ પરમપદ મેળવવાની ભાવનાવાળા એવા યોગિમહાત્માઓ કરે છે, વિતરાગ પ્રભુના સ્મરણ કે ધ્યાનથી યોગિઓ વિતરાગ બને છે માટે તેઓ સર્વજ્ઞની પૂજા કરે છે, અને સરાગી દેવોના સ્મરણ કે ધ્યાનથી મનુષ્યો સરાગી બને છે. કારણ કે તેજ તેઓને પ્રિય હોય છે, આથી વિતરાગ દેવને છોડી સરાગી દેવોની પૂજા કરે છે. ॥૧૦૯॥

બંને ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવે છે,

ચિત્રા ચાંદ્રેષુ તદ્રાગતદન્યદ્વેષસંગતા ॥

અચિત્રા ચરમે ત્વેષા શમસારાશ્ચિલૈવ હિ ॥૧૧૦॥

અર્થ. ચિત્રાભક્તિ નાના પ્રકારની છે. અને તે સંસારિક દેવોને વિષે રાગથી તથા દ્વેષથી કરે છે, જે દેવોના ઉપર પ્રેમ છે તેઓની ભક્તિ રાગથી કરે છે, અને જે દેવોના ઉપર પ્રેમ નથી તેઓના ઉપર દ્વેષભાવ ધારણ કરે છે, આ ભક્તિ મોહગર્ભિત છે. અચિત્રાભક્તિ એક પ્રકારની છે અને તે સંસારથી અતીત થએલા એવા સર્વજ્ઞોની આ ભક્તિ શમ સારા-શાંતિ છે પ્રધાન જેમાં એવી શમસારા સમગ્ર ભક્તિ એક પ્રકારની છે, કારણ કે આમાં મોહનો અભાવ છે. ॥૧૧૦॥

વિવેચન. લૌકિક દેવોની ભક્તિ રાગ અને દ્વેષથી

થાય છે જે દેવોની માનતા કરવાથી પોતાનું કામ કાઢ તાલિય ન્યાયથી થઈ ગયું હોય તેવા દેવોની ભક્તિ રાગથી કરે છે અને બીજા દેવોની ભક્તિ નહિ કરીશ તો હેરાન કરશે આવી બુદ્ધિથી જે ભક્તિ થાય છે તે દ્વેષ યુક્ત સમજવી. કારણ કે આમાં મોહ રહેલ છે અને મોહથી ભક્તિ આવી જ થાય છે. આ પ્રમાણે ચિત્રા ભક્તિ અનેક પ્રકારે છે. પણ વિતરાગપ્રભુ જેઓ સંસારથી મુક્ત થઈ પરમપદમોક્ષમાં બીરાજમાન થયા છે તેઓના પ્રતે અંતઃકરણથી શુદ્ધપ્રેમ રાખવો, માનસીક પૂજા કરવી. અગર તેઓની મૂર્તિની પૂજા, બહુમાન, સત્કાર કરવો આ એક પ્રકારની અચિત્રાભક્તિ છે. મોહના અભાવથી થતી હોવાથી એકજ પ્રકારની છે. આજ ભક્તિ કરવી ઉત્તમ છે. ॥૧૧૦॥

સંસારિણાં હિ દેવાનાં યસ્માચ્ચિત્રાણ્યનેકથા ॥

સ્થિત્યૈશ્વર્યપ્રભાવાઘૈઃ સ્થાનાનિ પ્રતિશાસનમ્ ॥૧૧૧॥

અર્થ. સંસારમાં રહેલા એવા શોભ, યમ, વરુણ, કુબેર વિગેરે દેવોની નાના પ્રકારની અનેક રીતે પૂજા થાય છે, તેમજ દેવોની સ્થિતિ. ઐશ્વર્ય, પ્રભાવ, અને સહજ રૂપ વિગેરે તથા વિમાનો વિગેરેના ભેદો અનેક પ્રકારે પડે છે, તથા પ્રતિશાસન-દરેક દેવની આજ્ઞા બુદ્ધિ બુદ્ધિ હોય છે, સ્વર્ગ, મૃત્યુ, અને પાતાલવાસિદેવ બધા બુદ્ધિ બુદ્ધિ જાતના હોય છે, આ બધાની પૂજા એકરીતિએ કે, એક પ્રકારે થતી નથી, જેવી જેવી જેની યોગ્યતા-લાયકાત, તે તે પ્રમાણે પૂજા થાય છે; દરેક દેવની એક રીતે પૂજા થતી નથી. ॥ ૧૧૧ ॥

વિવેચન. ભુવનપતિ-વ્યંતર-જ્યોતિશી-વૈમાનીક, વિગેરે સંસારમાં રહેલા દેવો અનેક પ્રકારના છે. આ દેવોનિ આયુષ્યનિસ્થિતિ; ઐશ્વર્યતા, પ્રભાવ, તથા શરીરની કાંતિ, રૂપ. પણ એક સરખા હોતા નથી; તેમ જ તેઓને રહેવાના સ્થાનો-વિમાનો તથા શાસન-આજ્ઞા વિગેરે દરેક દેવની એક સરખી હોતી નથી, તેમજ તેઓની પૂજા ભક્તિ પણ એક પ્રકારે નથી, જેવી જેની યોગ્યતા પૂન્યમાં વધારે જેને હોય છે. તેની પૂજા ભક્તિ, આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય, આયુષ્ય. વિમાનો વિગેરે ઘણા સારા પ્રમાણમાં હોય છે. જેની પુન્ય પ્રકૃતિ ઓછી હોય છે તેને તેવા પ્રમાણમાં પૂજા ભક્તિ વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે, આ બીના ત્રણે લોક આશ્રિ જાણવી. ॥૧૧૧॥

આ વાતનો નિર્ણય કરે છે.

તસ્માત્તત્સાધનોપાયો નિયમાચ્ચિત્ર એવ હિ ॥

ન ભિન્નનગરાણાં સ્યાદેકં વર્ત્મ કદાચન ॥૧૧૨॥

અર્થ. દેવો નાના પ્રકારના હોવાથી તે દેવોને આરાધના કરવાના ઉપાયો પણ નિયમે કરી નાના પ્રકારના હોય છે; આ વાત દ્રષ્ટાંત આપી જણાવે છે કે, જુદા જુદા નગરો પ્રતે જવાનો માર્ગ ક્યારે પણ એક હોતો નથી, અને એક માર્ગ હોય તો જુદા નગરો કહેવાયજ નહિ.

વિવેચન. મંત્રવાદિઓ મંત્ર સાધના કરવા બેસે છે ત્યારે જે જાતિનો દેવ હોય તેને તે પ્રકારે પૂજાપુલ નૈવેદ્ય ધરવા પડે છે, હલકી જાતિના દેવોને જે ભોગો ધરવા પડે છે તે વૈમાનીક દેવોને ધરવા પડતા નથી, તેને તો સારામાં

સારા સુગંધી પદાર્થો, સારા સારા ફળો, પુલો વિગેરે ધરવા પડે છે, ત્યારે બ્યંતર બાતના ભેરવ શ્વેતપાલ વિગેરે દેવોને ભોગો બુદ્ધિજ પ્રકારના ધરવા પડે છે. આ બધી પૂજન વિધી ભક્તિજ કહેવાય છે, પણ લાયકાતના પ્રમાણમાંજ કરવાથી તે લાભદાયક થાય છે, આ બીનાને લોક પ્રચિદ્ધ ઉદાહરણથી જણાવે છે કે, અમદાવાદ, મુંબઈ, જયપુર, જેસલમેર, રતલામ, હૈદરાબાદ વિગેરે બુદ્ધા બુદ્ધા નગરોનો એક માર્ગ કદિ હોતો નથી, અને જો એકજ માર્ગ હોય તો તેને બુદ્ધા બુદ્ધા નગરો કહેવાય જ નહિ, તે પ્રમાણે દેવોની પૂજાભક્તિ નાના પ્રકારની હોય છે. ॥૧૧૨॥

તેજ વાત જણાવે છે.

इष्टापूर्तानि कर्माणि लोके चित्राभिसंधितः ॥

नानाफलानि सर्वाणि द्रष्टव्यानि विचक्षणैः ॥૧૧૩॥

અર્થ. જગતમાં બુદ્ધા બુદ્ધા અભિપ્રાયથી કરાતી યજ્ઞ સંબંધી ઇષ્ટપૂર્ત ક્રિયાઓ છે તે સર્વે બુદ્ધા બુદ્ધા ફક્તને આપે છે, એમ વિદ્વાનોએ સમજવું. હૃદયના આશય પ્રમાણે ફળ મળે છે. ॥૧૧૩॥

વિવેચન. પ્રથમના વખતમાં પરચક્રના ભય પ્રસંગે, વરસાદના કારણ પ્રસંગે તથા કોઈ પણ ઇચ્છીત વસ્તુની પ્રાપ્તિ મારે તેતે દેવોને ઉદેશી યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ બ્રાહ્મણો કરાવતા હતા, આ યજ્ઞાદિ પ્રસંગે જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી અને બ્રાહ્મણોને મંત્રાદિના સંસ્કારથી વાસિત કરી સોનું રૂપું વિગેરે દાન આપતા તથા બીજાઓ વાવ, કુવા,

તળાવ, જગ્યા તથા અન્નાદિ વિગેરે વસ્તુ દાન દેતા, આ ઇષ્ટાપૂર્તાદિ કર્મક્રિયા કરનારા અનેક મનુષ્યો જુદા જુદા અભિપ્રાયથી કરે છે. આપણુ દેવને ઉદ્દેશીને થતી ક્રિયા એક પ્રકારની ભકિત છે. આ નાના પ્રકારની ભકિતનું ફળ જેવા જેવા આશયો-અભિપ્રાયો-લાગણીઓ હોય તેવાતેવા પ્રકારના ફળો મળે છે. આ બધા અનુષ્ઠાનો મોહ ગર્ભિત હોવાથી જે જે આશયથી કરેલ હોય તેવા તેવા ફળો મળે છે. ॥૧૧૩॥

ઈષ્ટાપૂર્તનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

ઋત્વિર્ગિર્મંત્રસંસ્કારૈર્વાહ્યણાનાં સમક્ષતઃ ॥

અંતર્વેદ્યાં હિ યત્તદત્તમિષ્ટં તદભિધીયતે ॥ ૧૧૭ ॥

અર્થ. યજ્ઞમાં અગ્રેસર તરીકે ક્રિયા કરાવનારા બ્રાહ્મણો મંત્રના સંસ્કાર વડે વાસિત કરેલ સુવર્ણાદિ યજ્ઞની વેદિ-કાની અંદર ખેસી બ્રાહ્મણોની સમક્ષ, યજમાન, ઋત્વિજ બ્રાહ્મણોને જે દે છે, તે ઇષ્ટ કહેવાય છે, ॥૧૧૪॥

વિવેચન. પુત્રાદિ અગર સ્વર્ગાદિની ઇચ્છાવડે પ્રથમના વખતમાં ઘણા અજ્ઞાનિ જીવો યજ્ઞ કરાવતા હતા, તે વખતે યજ્ઞ સંબંધી ક્રિયા કરાવનાર મુખ્ય બ્રાહ્મણને ઋત્વિજ કહે છે, આ ઋત્વિજે યજમાને દાન દેવા સાટે એકઠી કરેલ ચીજો સ્વર્ણ રૂપું વસ્ત્ર વિગેરે તેને વેદના મંત્રવડે પવિત્ર બનાવીને યજ્ઞ કરાવનાર યજમાન બ્રાહ્મણોની સમક્ષ ઋત્વિજ બ્રાહ્મણોને દાન આપે છે, આનું નામ ઇષ્ટ કહે છે. ॥૧૧૪॥

હવે પુર્ત જણાવે છે.

ત્રાપીકૂપતઢાગાનિ દેવતાયતનાનિ ચ ॥

અન્નપ્રદાનમેતત્તુ પૂર્ત તત્ત્વવિદો વિદુઃ ॥૧૧૫॥

અર્થ. વાવ, કુવો, તલાવ, દેવમંદિર, વસતિ, મુકામ વિગેરે તથા અન્ન વિગેરેનું જે દાન દેવું તેને તત્ત્વના જાણકાર પુર્ત કહે છે. ॥૧૧૫॥

વિવેચન. ચરના પ્રસંગે ચર કરાવનારાઓ—ચળ-માનો આ લોકની કે પરલોકની કોઈપણ પુદ્ગલીક વસ્તુ મલવાની ભાવનાએ ગ્રાહ્યોને જે વાવ, કુવા સાર્વજનીક ઉપયોગી વસ્તુ દાનમાં આપે છે અને પુર્ત કહે છે, આપણ એક પ્રકારની ભક્તિ દેવની છે. આ ભક્તિ કરનારા અનેક હોય છે, તો પણ તેઓ બધાને એક સરખું દ્રવ્ય મળતું નથી. ॥૧૧૫॥

આંતર હેતુ અધિકૃત્ય કહે છે.

અભિસંધેઃ ફલંભિન્ન મનુષ્ટાને સમેડપિ હિ ॥

પરમો ડતઃ સ એવેહ વારીવ કૃષિકર્મણિ ॥૧૧૬॥

અર્થ. એક સરખા ધર્મના અનુષ્ઠાનો—ધર્મ કરણીઓ કરતાં છતાં અંતઃકરણના આશયોને લઈ ઈષ્ટ વસ્તુરૂપી ફલ મલવામાં પરમઃકેતા ઉત્કૃષ્ટ ભેદ પડે છે, અતઃકેતા આ કારણને લઈ “સએવ” અભિસંધિ. હૃદયનો આશય છે તેજ પાણીની માફક કૃષિકર્મના દ્રવ્યોમાં ભેદ પાડે છે, પાણી એક છે છતાં તેનાથી પાકનાં ધાન્યો. કે દ્રવ્યો. એક સરખા થતા નથી. ॥૧૧૬॥

વિવેચન. પોષા, પૂજા, પ્રતિક્રમણ. વ્રત, તપ, જપ દેવ પૂજાદિ વિગેરે ધર્મના અનુષ્ઠાનો એક સરખા કરનારા ઘણા માણસો જોવામાં આવે છે, છતાં તેઓના દ્રવ્યમાં ઘણો મોટો ફેર પડે છે, જે જે આશયથી ધર્મક્રિયા

કરાતી હોય તેને તે પ્રમાણે ફલ મળે છે; કુવા, વાવ, નદી કે તળાવનું પાણી એક સરખું એતરમાં પડેછે, છતાં આશય રૂપ ઉપાદાન કારણ જુદાજુદા હોવાથી બાજરો, બાર, ઘઉં, મગ, અડદ, શ્રીફળ, કેરી, દાડમ, નારંગી વિગેરે ભિન્નભિન્ન પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. આશયરૂપ ઉપાદાન કારણમાં ફેર હોવાથી એક સરખા પ્રકારની સેવા પણ ફલમાં ભિન્ન ભિન્ન પણે પરિણમે છે. ॥૧૧૬॥

આશયના ભેદનું કારણ જણાવે છે.

રાગાદિભિરયં चेह भिद्यतेऽनेकधा नृणाम् ॥

नानाफलोपभोक्तॄणां तथा बुद्ध्यादि भेदतः ॥११७॥

અર્થ. નાના પ્રકારના ફલનો ઉપભોગ કરનારા મનુષ્યોના રાગદ્વેષાદિ દોષોવડે આશયો-વિચારો લોકમાં અનેક પ્રકારે જુદા પડેછે. તથા બુદ્ધ્યાદિના ભેદવડે પણ આશયો જુદા પડે છે. ॥ ૧૧૭ ॥

વિવેચન. ધર્મના કે અધર્મના અનુષ્ઠાનો-ક્રિયાઓ જીવો કરે છે તેમાં રાગદ્વેષની મંદતા, મધ્યતા, અને તિવ્રતાને લઈ વિચારોમાં અનેક પ્રકારના ભેદો પડે છે અને આ આશયો-અભિપ્રાયોને લઈ નાના પ્રકારના ફળોનો ઉપભોગ કરતા પ્રત્યક્ષ મનુષ્યો જોવામાં આવે છે તથા આગળ બતાવવામાં આવતા બુદ્ધ્યાદિના ભેદથી પણ અભિપ્રાયો જુદા પડે છે, આ પ્રમાણે રાગાદિદોષો તથા બુદ્ધ્યાદિભેદોને લઈ અભિપ્રાયો જુદા પડે છે, અને તેને લઈ ફલમાં પણ ભિન્નતા પડે છે. ॥૧૧૭॥

બુદ્ધ્યાદિ ભેદો ખતાવે છે.

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोह स्त्रिविधो बोध इष्यते ॥

तद्भेदात्सर्वकर्माणि भिद्यन्ते सर्वदेहिनाम् ॥११८॥

અર્થ. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અને અસંમોહથી ત્રણ પ્રકારે બોધ થાય છે. અને બુદ્ધ્યાદિના ભેદથી સર્વ પ્રાણીઓના સર્વ કર્મો ઇષ્ટપૂર્તાદિ ભુદા પડે છે કારણના ભેદથી ફળમાં પણ ભેદ પડે છે ॥૧૧૮॥

વિવેચન. વર્તમાન વિષયવાળી બુદ્ધિ દરેક મનુષ્યોની એક સરખી હોતી નથી, એક વસ્તુના નિર્ણયમાં દરેક મનુષ્યો ભુદા ભુદા અભિપ્રાયો આપેછે. શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થતો બોધ તે જ્ઞાન છે, આપણુ બોધ દરેકનો એક સરખો હોતો નથી, જે વસ્તુને પ્રમાણુ છે તેને યથાર્થ જાણવું. જેમકે સામાયક, પ્રતિકમણ; પૌષધ, દેવવંદન, પૂજા વિગેરે સદ્અનુષ્ઠાનો જે સ્વરૂપેછે, તેને તે રૂપે જાણવા, અને તેમાં આદર કરવો, પણ તેમાં સુંજાવું નહિ, આનું નામ અસંમોહ કહેવાય છે, આ અસંમોહ દરેકનો એકસરખો હોતો નથી, આને લઈ શાસ્ત્રમાં ત્રણ પ્રકારનો બોધ કહેલ છે, આ બુદ્ધ્યાદિ ત્રણના ભેદને લઈ સર્વ ક્રિયાઓ યજ્ઞમાં થતી ઇષ્ટપૂર્તાદિ તથા ખીણ દેવવંદન પૂજા વિગેરે તમામ પ્રાણીઓની ભુદી પડે છે, કારણના ભેદને લઈ ફલમાં અવશ્ય ભેદ પડે છે. ॥૧૧૮॥

इन्द्रियार्थाश्रया बुद्धि ज्ञानिन्त्वागमपूर्वकम् ॥

सदनुष्ठानवच्चैतदસंમोहोऽभिधीयते ॥११९॥

અર્થ. ઇન્દ્રિય અને અર્થને આશ્રય કરવાવાળી બુદ્ધિ

છે. આગમ પૂર્વક થનાર બોધને જ્ઞાન, અને સારા અનુષ્ઠાનવાળું જે જ્ઞાન તે અસંમોહ, આ પ્રમાણે બુદ્ધ્યાદિત્રયનું સ્વરૂપ છે. ॥૧૧૯॥

વિવેચન. ચક્ષુરાદિ ઈન્દ્રિયો, અર્થ ઘટપટ વિગેરે, આ બંનેના આશ્રયથી થનાર જે બોધ તેનું નામ બુદ્ધિ. જેમ કોઈ તીર્થયાત્રિકને જોવાથી નિશ્ચય કરી શકાય છે કે આ યાત્રિકો કોઈ તીર્થે જાય છે, આનું નામ બુદ્ધિ કહેવાય, આગમ પૂર્વક થનાર બોધ તે જ્ઞાન છે, જેમ કે તીર્થયાત્રા વિધિનું જેમ જ્ઞાન, સત્ અનુષ્ઠાનનું યથાર્થજ્ઞાન તે અસંમોહ. આ પ્રમાણે બોધરાજ કહે છે. ॥૧૧૯॥

આ બીના ઉપર લોક પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંત કહે છે.

રત્નોપલમ્ભ તજ્ઞાન તત્પ્રાપ્ત્યાદિ યથાક્રમમ્ ॥

ફહોદાહરણં સાધુ જ્ઞેયંબુદ્ધ્યાદિ સિદ્ધયે ॥૧૨૦॥

અર્થ. રત્નની પ્રાપ્તિ થવી તે બુદ્ધિ, આગમપૂર્વક રત્નનો બોધ તે જ્ઞાન છે, અને રત્નની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેની વ્યવસ્થા કરવી. તેની કિંમત આંકવી વેચવું વિગેરે અસંમોહ છે, આ પ્રમાણે બુદ્ધ્યાદિ ત્રણની સિદ્ધિ માટે આ ઉદાહરણ સુંદર છે ॥૧૨૦॥

વિવેચન. બોધરાજ નામના કોઈ યોગાચાર્ય જણાવે છે કે ત્રણ પ્રકારે વસ્તુ તત્ત્વનો બોધ થાય છે, અને આ બુદ્ધ્યાદિ ભેદોને લઈ ફલોમાં પણ ભેદ પડે છે. આ ત્રણ પ્રકારનો બોધ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે કે રત્નની પ્રાપ્તિ થવી તે ચક્ષુ ઈન્દ્રિય અને અર્થના આશ્રયથી થાય છે માટે

તે બુદ્ધિજન્ય બોધ છે, રત્નનું જ્ઞાન આગમથી થાય છે તે જ્ઞાનજન્ય છે, રત્નની પ્રાપ્તિ જ્ઞાનપૂર્વક હોવાથી તેની વ્યવસ્થા કરવી, કિંમત આંકવી, કે વેચવું વિગેરે અસંમોહજન્ય બોધ છે, આ પ્રમાણે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અને અસંમોહની સિદ્ધિ ખાતર આ રત્નનું દ્રષ્ટાંત સુંદર આપેલ છે. ॥૧૨૦॥

સારા અનુષ્ઠાનનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

આદરઃ કરણે પ્રીતિ રવિવ્રતઃસંપદાગમઃ ॥

જિજ્ઞાસા તન્નિસેવાચ સદનુષ્ઠાન લક્ષણમ્ ॥૧૨૧॥

અર્થ. આત્મકલ્યાણ માટેની જે જે શુભક્રિયાઓ છે, તેમાં આદર-બહુમાન, તથા તે ક્રિયા કરવામાં પ્રીતિ-આસક્તિ તથા વિધ્નનો નાશ લાગ્યના યોગથી થવો તે, સંપદાગમઃ--અત્યંતરલક્ષ્મીજ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિ થવી, સદનુષ્ઠાન કરવાની જિજ્ઞાસા-ઈચ્છા થવી; તે પછી તે ક્રિયાઓ કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી. તથા તેના પ્રતે હૃદયની લાગણી ધારણ કરવી, આ સારા અનુષ્ઠાનનું લક્ષણ છે, આનાથી ભાવિ સારો અનુબંધ-પુણ્યાનુંબંધિપુણ્યનો અનુબંધ પડે છે. ॥૧૨૧॥

વિવેચન. વર્તમાન કાલમાં સામાયક, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, દેવવંદન, પૂજા, પૌષધ, વ્રત, તપ, જપ વિગેરે જે જે ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે છે, આ બધા અનુષ્ઠાનો મોટે ભાગે ઓછદ્રષ્ટિથી થાય છે, પણ આ અનુષ્ઠાનોને અમૃતક્રિયારૂપ બનાવવા ગુરૂશ્રી જણાવે છે કે, આ અનુષ્ઠાનોમાં આદર-બહુમાન રાખવો. ક્રિયા કરવામાં અત્યંત પ્રીતિ કરવી વેઠ ન ઉતારવી, હૃદયના શુદ્ધ આશયથી ધર્મ

ક્રિયા કરે છે ત્યારે વિદ્નો પણ ભાગ્યોદયથી પોતાની મેળે
આલ્યા જાય છે, વિદ્નો આલ્યા જવાથી શુભ ભાવની વૃદ્ધિ
થતા પુણ્યની પણ વૃદ્ધિ થાય છે, તેમજ સત્ ક્રિયામાં
પ્રવૃત્તિ કરતાં જ્ઞાન દર્શનાદિ રૂપભાવ લક્ષ્મી પણ પ્રાપ્ત થાય
છે, તથા પોતાને ઇષ્ટ એવી પ્રભુની પૂજા વિગેરે સદ્ અનુષ્ઠાનો
કરવાની પ્રબલ ઇચ્છા કરવી તે જ્ઞાસા, તે પછી તે કાર્ય
કરવું તેઓની સેવાભક્તિ કરવી તે “ તન્નિસેવા ” અશબ્દથી
તે અનુષ્ઠાનો ઉપર હૃદયની લાગણી રાખવી આ સત્અનુષ્ઠાન
ક્રિયાનું લક્ષણ છે, આનાથી ભાવિ ઘણેજ પુણ્યનો બંધ
પડે છે, અને પરંપરાએ મોક્ષ મેળવી આપે છે. ॥૧૨૧॥
બુદ્ધ્યાદિ બોધથી કરાતા અનુષ્ઠાનોના ફળ કહે છે.

બુદ્ધિર્પૂર્વાણિ કર્માણિ સર્વાણ્યેવેહદેહિનામ્ ॥

સંસાર ફલદાન્યેવ વિપાકવિરસ ત્વતઃ ॥૧૨૨॥

અર્થ. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અને અસંમોહ, આ પ્રમાણે ત્રણ
પ્રકારનો બોધ પ્રથમ જણાવી આવ્યા છીએ, હવે આ ત્રણ
પ્રકારના બોધનું ફલ જણાવે છે, આમાં પ્રથમ બુદ્ધિ બોધનું
ફલ કહે છે, આ બોધ પુદ્ગલીક વસ્તુની પ્રાપ્તિરૂપ હોવાથી
તેના ગુણ દોષનું જ્ઞાન આ જીવમાં ન હોવાથી પુદ્ગલીક
વસ્તુ તરફ અત્યંત આસક્તિ કરવાથી, બુદ્ધિપૂર્વકના જે જે
શુભાશુભ કર્મો કરે છે તે સમગ્ર કર્મો, સામાન્ય પ્રકારે
લોકમાં મનુષ્યોને ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવા
રૂપ ફલને આપે છે, કારણ કે શાસ્ત્રપૂર્વક તે પ્રવૃત્તિ ન
હોવાથી, તેમજ પરિણામે મહાદાડણુવેદના વિપાકે વિરસ
હોવાથી. નિશ્ચય કરી મનુષ્યોને ભોગવવી પડે છે ॥૧૨૨॥

વિવેચન. જગતમાં એવા પણ ઘણા જીવો પડ્યા છે કે જે જે વસ્તુ જોવામાં આવે કે તરત તેનો ઉપલોગ કરવા મન લલચાય. તેમજ મોટેથી પણ બોલે છે કે પ્રભુએ આ બધી ચીજો શા માટે બનાવી છે? ઉપલોગની ખાતર જ બનાવી છે આમ કહી તે વસ્તુનો ઉપલોગ છુટે હાથે કરે છે, આવા લવાલિનંદિ જીવો બુદ્ધિપૂર્વકના જે જે શુભા-શુભ કર્મો કરે છે, તે તમામ કર્મો ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવા રૂપ ફલને દેનારા છે અને પરિણામે ઘણો કડવો વિપાક મનુષ્યોને લોગવવો પડવાનો છે. ॥૧૨૨॥

જ્ઞાનપૂર્વાણિ તાન્યેવ મુક્ત્યંગં કુલયોગિનામ્ ॥

શ્રુતશક્તિસમાવેશાદનુબન્ધફલત્વતઃ ॥૧૨૩॥

અર્થ. જ્ઞાન પૂર્વાણિ-શુણ દોષની સમજણ પૂર્વકના પૂર્વોક્ત જે જે કર્મો-શુભ અનુષ્ઠાનો કરે છે તે તમામ કર્મો મુક્તિના અંગો બને છે શા માટે, તો કહે છે કે. શ્રુતશક્તિ-શ્રુતજ્ઞાન રૂપ શક્તિ તેઓમાં હોવાથી, તેમજ તાત્વિક અનુ. બંધ-શુદ્ધ અંતઃકરણની વિચાર શ્રેણિરૂપ ફલવાળા હોવાથી આ અનુષ્ઠાનો મોક્ષના અંગરૂપ બને છે. ॥૧૨૩॥

વિવેચન. તામલીતાપસે સાહહજર વર્ષ સુધી ઘોર તપશ્ચર્યાદિ વિગેરે અનુષ્ઠાનો કર્યા પણ તે જ્ઞાન પૂર્વકના ન હોવાથી મુક્તિના અંગભૂત તે કર્મો-અનુષ્ઠાનો ન બન્યા, પણ જ્ઞાન પૂર્વકના જો અનુષ્ઠાનો હોત તો મોક્ષ મેલવી આપત, કુલયોગિઓ જે જે અનુષ્ઠાનો કરે છે તે જ્ઞાન પૂર્વક કરતા હોવાથી તેઓને તે શુભક્રિયાઓ મોક્ષનું અંગ બને

છે. કુલયોગિઓનું સ્વરૂપ પહેલા જાણાવેલ છે. વળી આગલ કહેવામાં આવશે, અહીં કુલયોગિઓ લેવાથી ગોત્રયોગિઓ જે છે તે ન લેવા, કારણ કે કુલયોગિઓ કરતાં તેમાં જ્ઞાન ઓછું હોય છે, તેમજ અમૃતશક્તિતુલ્ય શ્રુતજ્ઞાનરૂપશક્તિનો પ્રવેશ કુલયોગિઓમાં હોય છે, આ શક્તિને લઈ કુલયોગિઓને મુખ્ય ગણવામાં આવ્યા છે, તેમજ તાત્વિક શુદ્ધ અંતઃકરણની વિચાર શ્રેણિને લઈ કુલયોગિઓના અનુષ્ઠાનો પરમપદના અંગભૂત બને છે. ॥૧૨૩॥

असंमोहसमुत्थानि त्वेकान्तपरिशुद्धितः ॥

निर्वाणफलदान्याशु भवन्तीतिार्थयायिनाम् ॥१२४॥

અર્થ. કોઈપણ પ્રકારના પુદ્ગલિક ફલની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, કરાતાં ધર્મના અનુષ્ઠાનો તે અસંમોહ જનિત છે. તે એકાંત શુદ્ધ હોવાના કારણથી શિઘ્ર નિર્વાણફલ-મોક્ષફલને દેનારા તે અનુષ્ઠાનો બને છે; આ લાલ લવાતીતાર્થયાયિ-સમ્યક્ પ્રકારે પરમતત્ત્વ-મોક્ષને જાણનારા અને મોક્ષ નિકટ-વર્તિ એવા મહાત્માઓ મેલવે છે. ॥૧૨૪॥

વિવેચન. જે જે ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરે છે, તેમાં જરાપણ પુદ્ગલિક લાવની ઈચ્છાનો અંશપણ નથી, કેવલ આત્મકલ્યાણ કરવાની લાવનાથીજ કરે છે. તે અનુષ્ઠાનો અસં-મોહ કહેવાય છે, મોહગર્ભિત ન હોવાથી, આ અસંમોહથી કરાતા પૂર્વોક્ત ધર્મના અનુષ્ઠાનો એકાંતથી પરિશુદ્ધ હોવાથી પરિણામે મોક્ષના ફલને આપે છે, લવાતીત જે અર્થ પર-મપદ તેને જાણનારાઓ, અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રકારે પરમ પદને

જાણનારા જેઓ હોયછે તે આ લાલ મેલવેછે—મોક્ષ જવાની
તૈયારી જેની થઈ ચુકી છે તેઓ આ લાલ મેળવે છે. ॥૧૨૪॥

ભવાતીતાર્થયાયિનું લક્ષણ બતાવે છે,

પ્રાકૃતેષ્વિદ્ધ ભાવેષુ યેષાંત્રેતો નિરુત્સુકમ્ ॥

ભવભોગવિરક્તાસ્તૈ ભવાતીતાર્થયાયિનઃ ॥૧૨૫॥

અર્થ. સામાન્ય પદાર્થો શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, અને
સ્પર્શ આ વિગેરે પદાર્થોમાં જે મહાત્માઓનું ચિત્ત અંતઃ-
કરણ નિરુત્સુક બન્યું છે—તે તે પદાર્થોમાંથી લાગણી નીકળી
ગઈ છે જેઓની તથા ભવભોગ—સાંસારિક વિષય સુખોથી
જેઓ વિરક્ત બન્યાછે, એવા શુભો મુક્ત જેવા છે તે ભવાતી-
તાર્થયાયિ કહેવાયછે, ભવમાં ચિત્તનો સ્પર્શ નહોવાથી ॥૧૨૫॥

વિવેચન. જગતમાં જે જે મોહક પદાર્થો છે, અને
જેમાં જગતના તમામ શુભો રાત અને દિવસ મચ્યા રહ્યા
છે, આવા પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખો—કામ ભોગો છે,
આ કામ ભોગોમાં જે મહાત્માઓનું ચિત્ત—અંતઃકરણ નિરુ-
ત્સુક—નિવૃત્ત થઈ ગયું છે—પાછું હડી ગયું છે નિમ્નગપણાને
લઈ, તેમજ ભવભોગ—સાંસારિક વિષય સુખોથી જેઓ
વિરક્ત બન્યા છે એવા શુભો મુક્ત કલ્પા—મુક્ત જેવા છે;
તેઓને ભવાતીતાર્થયાયિ કહે છે, કારણ કે તેઓનું અંતઃ-
કરણ સાંસારિક પદાર્થોને હવે સ્પર્શ કરતું નથી. ॥૧૨૫॥

एक एव तु मार्गोऽपि तेषां शमपरायणः ॥

अवस्थाभेदभेदेऽपि जलवर्गो तीरमार्गवत् ॥૧૨૬॥

અર્થ ભવાતીતાર્થયાયિ મહાત્માઓનો મોક્ષરૂપ મહે-

લમાં જવાનો એકજ માર્ગ છે. ચિત્ત વિશુદ્ધિ લક્ષણ તથા શમભાવમાં નિષ્ઠ રહેવું તે, જો કે અવસ્થા ભેદથી ભેદ છે, ગુણસ્થાનકના ભેદની અપેક્ષાએ ભેદ પડે છે, તો પણ મોક્ષરૂપી મહેલમાં જવાને આ માર્ગ દરેકનો એકજ છે, જેમ કે સમુદ્રમાં આગલ પાછળ ઘણા વહાણો આદ્યા કરે છે, તો પણ આ બધા વહાણોનો માર્ગ તો કિનારા પર આવવાનો—ખંદર ઉપર આવવાનો એકજ છે. ॥૧૨૬॥

વિવેચન. જગતમાં અનેક દર્શનોને લઈ અનેક વાડા ઓ પડ્યા છે. પણ પરંપરાએ આખરે ધ્યેય—મોક્ષ મેલવવું તે દરેકનું એક હોય છે. કોઈ દર્શનકાર એમતો કહેતા નથી કે રાગ, દ્વેષ, મોહ, ઈર્ષ્યા, અભીમાનથી મોક્ષ મલશે, મોક્ષ મેળવવામાટે ચિત્તની વિશુદ્ધિ તથા શમ ભાવતો દરેક દર્શનકારો માને છે, આથી મોક્ષ મેળવવા માટે સર્વનો એકજ માર્ગ છે કે, ચિત્તની વિશુદ્ધિ કરો, મનમાં રહેલી અનાદિ કાળની મલીનવાસના તેને દૂર કરો. અને સ્વસ્વરૂપમા સ્થીરતા કરો; રાગદ્વેષને બંધ કરો. આજ મોક્ષનો એકજ માર્ગ છે. જેઓ સંસારથી અતીતથઈ પરમપદની સન્મુખ થયાછે, એવા ભવાતીતાર્થચાચિઓ—મોક્ષ રૂપીનગર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. જો કે આ ભવાતીતાર્થચાચિઓ ગુણ સ્થાનકના ભેદથી જુદા પડે છે, તો પણ સમુદ્રમાં આલતા અનેક વહાણો આગળ, પાછળ, દૂર, નજીક વિગેરેથી ભેદ જોડે છે તોપણ તે બધા વહાણોવાલાઓનો માર્ગ એકજ છે કીનારા ઉપર જવાનો—ખંદર ઉપર પહોંચવાનો માર્ગ બધાઓના માટે એકજ છે, તેવી રીતે મોક્ષરૂપી નગર કે મહેલમાં પહોંચવાને બધા ગુણઠાણા વાળા જીવો આમ જુદા પડે છે, તો પણ તે

બુદ્ધ નામથી-શબ્દથી કથન કરે છે, પરંતુ અન્વર્થને લઈ તે એકજ નિર્વાણનેજ જણાવે છે, જેમકે સદાશિવ, પરબ્રહ્મ, સિદ્ધાત્મા, તથાતા આ વિગેરે શબ્દોથી તે એકજ તત્ત્વને કહે છે. ॥૧૨૮॥

વિવેચન. સંસારાતીતતત્ત્વને દરેક દર્શનકારે બુદ્ધ બુદ્ધ શબ્દથી કથન કરે છે, પણ આ બધા શબ્દો વાસ્તવિક નિર્વાણ તત્ત્વનેજ અન્વર્થના યોગથી જણાવે છે તેજ કહે છે, નૈયાયિક વિગેરે પરતત્ત્વને સદાશિવ કહે છે. આ અન્વર્થથી ખરોખર છે. સદાશિવ સર્વકાળ જ્યાં શાંતિ છે ક્યારે પણ અશાંતિ નથી ત્રણેકાલમાં પરિશુદ્ધ હોવાથી સર્વ અશિવનો અભાવ હોવાથી પરમતત્ત્વને સદાશિવ કહે છે. પરં પ્રધાનં બ્રહ્મ-ઉત્કૃષ્ટબ્રહ્મ બૃહત્ત્વ અને બૃહકત્ત્વવડે મહાન્ અને વિસ્તૃત સદ્ભાવના આલંબન ભૂત હોવાથી પરબ્રહ્મ, કૃતકૃત્ય હોવાથી હવે જેને કાંઈ કરવાપણું બાકી રહેલ નથી માટે સિદ્ધાત્મા, કાયમ માટે જેમ છે તેમ રહેવાથી તથા-તેતિ, કહ્યું છે કે, ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણથી જેઓ વિકારને પામતા નથી માટે તેને ધ્રુવા કહે છે, તથા સર્વકાલ એકરૂપ હોવાથી તથાતા કહે છે, તથા “વિસંયોગાત્મિકા ચ્ચ હ્યં”-સર્વ સંયોગથી રહિત હોવાથી આ સિદ્ધિને વિસંયોગાત્મકા કહે છે, તથા આધિદૈવિક, આધિભૌતિક, તથા આધ્યાત્મિક આપ્રમાણે ત્રણે પ્રકારના દુઃખથી રહિત હોવાથી મુક્તિને ત્રિદુઃખપરિવર્જતા કહે છે, અત્યંત જીવની રાશી હોવાથી મુક્તિને ભૂતકોટિ કહે છે, કર્મનો ક્ષય થવાથી જીવને પરમશુભ આપનાર હોવાથી મુક્તિને ભૂતાર્થ શુદ્ધ કહે છે, આ પ્રમાણે અનેક શબ્દો વડે તે પરમતત્ત્વ-નિર્વા-

ણુને જણાવે છે, અન્વર્થનો યોગ તથા ઉક્તનીતિથી તે તમામ શબ્દો એકજ પરમતત્ત્વને જણાવે છે. શબ્દો લિન્ન છતાં પણ અર્થમાં ફેર પડતો નથી, માટે પરમતત્ત્વ એકજ છે. ॥૧૨૮॥

કેમ આમ છે તે કહે છે.

તલ્લક્ષણાવિસંવાદાન્નિરાવાધમનામયમ્ ॥

નિષ્ક્રિયં ચ પરં તત્ત્વં યતો જન્માગ્રયોગતઃ ॥૧૨૯॥

અર્થ. ઉપર જે જે નામો પરમતત્ત્વના કહી આવ્યા તે બધા નામોને નિર્વાણના લક્ષણની સાથે વિસંવાદ આવતો નથી, તેમજ બીજા નામો પણ બતાવેછે, જેમાંથી આબાધા પીડા નીકળી ગઈ છે તેને નિરાબાધ કહેછે, જેમાંથી દ્રવ્યરોગ તથા ભાવરોગ નીકળી ગયો છે તેને અનામય કહે છે, કારણના અભાવથી કર્તવ્યનો અભાવ થવાથી તેને નિષ્ક્રિય કહેછે, જે કારણથી જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોકવિગેરેનો આમાં અભાવ હોવાથી પરમતત્ત્વ આવા પ્રકારનું હોયછે. ॥૧૨૯॥

વિવેચન. દરેક દર્શનકારોએ પરમતત્ત્વનું જે જે લક્ષણ બાંધ્યું છે, તે લક્ષણ આ નિર્વાણ લક્ષણતત્ત્વ સાથે જરાપણુ વિસંવાદ આવતો નથી. આ પ્રમાણે જુદા જુદા અનેક શબ્દોથી પરમતત્ત્વને સંબોધે છતાં વાસ્તવિક પરમ તત્ત્વ એકજ અને એકરૂપ છે, તે પરમતત્ત્વને ભલે જુદા નામથી બોલાવો પણ તેના અર્થમાં ફેર પડતો નથી. ॥૧૨૯॥

આ બધાનું રહસ્ય જણાવે છે.

જ્ઞાતે નિર્વાણતત્ત્વેઽસ્મિન્નસંમોહેન તત્ત્વતઃ ॥

પ્રેક્ષાવતાં ન તદ્ભક્તૌ વિવાદ ઉપપદ્યતે ॥૧૩૦॥ ✓

અર્થ. અસંમોહ બોધથી આ નિર્વાણ તત્વનો નિશ્ચય જાણે છતે પરમાર્થથી બુદ્ધિવાનોને નિર્વાણ તત્વ વિષય લક્ષિત કરવામાં વિવાદ ઉત્પન્ન થતો નથી. ॥૧૩૦॥

વિવેચન. સતચિદાનંદ સ્વરૂપ નિર્વાણ તત્વનો આ પ્રમાણે નિશ્ચય અસંમોહ બોધથી વાસ્તવિક થયે છતે પ્રેક્ષવતાં-વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનારા બુદ્ધિવાનોને નિર્વાણ તત્વની સેવા કરવામાં-મોક્ષને લાયક યોગ્ય અનુષ્ઠાનનું સેવન કરવા-રૂપ લક્ષિત કરવામાં વિવાદ ઉત્પન્ન થતો નથી, કારણકે તત્વજ્ઞાનમાં ભેદ નહોવાથી અને તત્વજ્ઞાનમાં ભેદ સમજેતો બુદ્ધિ મત્તામાં વિરોધ આવે અનેતે બુદ્ધિમાનજ ન ગણાય. ॥૧૩૦॥

સર્વજ્ઞપૂર્વકં ચૈતન્નિયમાદેવ યત્સ્થિતમ્ ॥

આસન્નોડયમૃજુમાર્ગસ્તદ્દેદસ્તત્કથં ભવેત્ ॥૧૩૧॥

અર્થ. સર્વજ્ઞપૂર્વક આ નિર્વાણતત્વ નિયમે કરી રહેલ છે, કારણકે અસર્વજ્ઞ નિર્વાણતત્વને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, સર્વજ્ઞ લક્ષણ ઋણુ-વાંકો નહિ એવો આ મોક્ષનો નજીક માર્ગ છે. આ માર્ગમાં “તદ્ભેદઃ” સર્વજ્ઞ બાબત મતભેદ કેમ હોઈ શકે ? ॥ ૧૩૧ ॥

વિવેચન. પરમ શાંતિરૂપ નિર્વાણતત્વનો નિર્ણય ઉપર કરી આવ્યાછીએ, આનિર્વાણતત્વની પ્રાપ્તિ ત્રણે કાલનું જ્ઞાન થવારૂપ સર્વજ્ઞ પણાની પ્રાપ્તિ થયા સિવાય કદિ થઈ શકિત નથી. આ સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયું એટલે નિર્વાણતત્વની નજીક પોઆ છીએ એમ સમજવું, આને લઈ શુદ્ધી જણાવે છે કે સર્વજ્ઞપૂર્વક નિર્વાણતત્વ નિયમે કરી સ્થિત છે-પ્રાપ્ત થાય

છે, અને નિર્વાણનો આ નજીક અને સરલ-સિદ્ધો માર્ગ છે, સર્વજ્ઞની પ્રાપ્તિ થયા સિવાય નિર્વાણતત્ત્વ મળતું નથી અને લઈ સર્વજ્ઞતત્ત્વમાં બુદ્ધિમાનોને ભેદ કેમ હોઈ શકે ? ॥૧૩૨॥

સર્વજ્ઞ એક છે તો દેશના ભેદ કેમ છે ?

चित्रा तु देशनतेषां स्याद्विनेयानुगुण्यतः ॥

यस्मादेते महात्मानो भवव्याधिभिषग्वराः ।: ૧૩૨ ॥

અર્થ. આ સર્વજ્ઞો બધા એક સ્વરૂપ છે તો તેઓની દેશના-તત્ત્વજ્ઞાનની બાબતોમાં ભિન્નતા કેમ પડે છે ? ઉત્તર આપે છે કે-શિષ્યને ગુણ જેવી રીતે થાય તેવી રીતે દેશના આપે છે. કારણકે તે મહાત્માઓ સંસારરૂપ વ્યાધિનો નાશ કરવાને ઉત્તમ પ્રધાન વૈદ્યો છે. ॥ ૧૩૨ ॥

વિવેચન. શ્રીમાન્ હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ સાંખ્યદર્શનકાર કપિલ રૂપી. બૌદ્ધદર્શનકાર સુગત રૂપી વિજેરેને સર્વજ્ઞની કક્ષામાં મુકે છે, તે તેઓની માન્યતાને અનુસારે જણાવું. આ કપિલ, સુગત વિજેરે સર્વજ્ઞોની દેશના ચિત્રા-નાના પ્રકારની છે, જેમકે, સાંખ્યદર્શનકાર કપિલરૂપી કહે છે કે આ આત્મા નિત્ય છે, ત્યારે બૌદ્ધમતવાળા સુગતાચાર્ય કહે છે કે આત્મા અનિત્ય છે. આવા જે ભેદો જોવામાં આવે છે તે. તથા પ્રકારના શિષ્યોને લાલ જેવી રીતે થાય તે પ્રમાણે દેશના આપે છે. જેમકે કપિલમતવાળા આત્માને નિત્ય માને છે. આ બીના પણ અપેક્ષાએ સત્ય છે. સવિધ્યમાં થનારા પર્યાયોનો નાશ લક્ષ્યમાં રાખીને પર્યાયોને ગોણુ કરી. અને દ્રવ્યને સુખ્ય ગણી જે દેશના આપે છે તે નિત્ય દેશના સમજવી, પુદ્ગલીક

ક્ષણિક વસ્તુમાં ભોગની આસ્થાવાળા પ્રાણીને આશ્રિ તે વસ્તુની અનિત્યતા બતાવવાને ખાતર દ્રવ્યને ગોણું કરી પર્યાયોને મુખ્ય કરી જે દેશના આપે છે તે અનિત્યદેશના સુગમમતવાળાની સમજવી, આ પ્રમાણે દરેક વસ્તુમાં અન્વય અને વ્યતિરેક ધર્મો રહેલા છે, તેને તે સર્વજ્ઞો નથી જાણતા તેમ નથી, નહિ તો તેઓ સર્વજ્ઞો નજ કહેવાય. આ પ્રમાણે અપેક્ષા લક્ષમાં રાખી તથા પ્રકારના ગુણ જોઈને અપાતી દેશના તે અદૃષ્ટ દેશના છે, કારણકે આ સર્વજ્ઞ મહાત્માઓ છે તે સંસારરૂપી વ્યાધિ તમામ જીવોને લાગી છે અને તેને લઈ જન્મ-જરા-મરણ-આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના અનેક દુખો સહન કરી રહ્યા છે તેઓનો રોગ નાશ કરવાને તેઓ શ્રી ઉત્તમ વૈદ્યનું કામ કરે છે, ॥ ૧૩૩ ॥

આથી શું સમજવું તે કહે છે.

यस्य येन प्रकारेण बीजाधानादिसंभवः ॥

सानुबन्धो भवत्येते तथा तस्य जगुस्ततः । ૧૩૩॥

અર્થ. જે માણસને જે દેશનાથી ખીજાધાનનો સંભવ જોવે છે. તેને તે પ્રકારે તે મહાત્માઓ ઉપદેશ કરે છે. આથી સાનુબન્ધ શુદ્ધહૃદયની લાગણી થાય છે. ॥ ૧૩૩ ॥

વિવેચન. આ મહાત્માઓ કેવલજ્ઞાનથી જોઈ રહ્યા છે કે આ જીવ કઈ દેશનાથી પ્રતિબોધને પામશે તે વાત લક્ષ્યમાં રાખી પછી નિત્ય દેશના આપે છે અને આ દેશનાથી અનેક ભવ્ય જીવોના હૃદયમાં પહેલા કહી આવ્યા એવા યોગના ખીજેનું આધાન-સ્થાપન કરે છે, તથા સંસારથી

ઉદાસીન વૃત્તિલાવી આનુષંગિક-હૃદયને શુદ્ધ કરે છે, તથા ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય તેવી રીતે આ સર્વજ્ઞો તેઓને ધર્મ દેશના આપે છે. ॥૧૩૩॥

બીજી રીતે દેશના લેદનું કારણ કહે છે.

एकापि देशर्नतेषां यद्वा श्रोतृविभेदतः ॥

अचिन्त्यपुण्यसामर्थ्यात्तया चित्रावभासते ॥૧૩૪॥

અર્થ. યદ્વા અથવા સર્વજ્ઞ લગવાનોની એક પણ દેશના શ્રોતાઓના લેદને લઈ તથા અચિન્ત્યપુણ્યના સામર્થ્યને લઈ નિત્યાદિ પ્રકારવડે જુદી જુદી દેખાય છે. ॥૧૩૪॥

વિવેચન. પહેલા સર્વજ્ઞ લગવાનોની દેશનાની લિન્ન-તાનું કારણ શિષ્યોને જેવી રીતે ગુણ થાય તે પ્રમાણે દેશના આપવાનું કારણ જણાવ્યું. અહીં હવે બીજું કારણ બતાવે છે કે તમામ સર્વજ્ઞ લગવાનોની દેશના તેઓના મુખમાંથી નીકળેલી “एकापિ દેશના” દેશના એક છે છતાં શ્રોતાઓના લેદને લઈ-દરેક શ્રોતા એક સરખા જ્ઞાનવાળા હોતા નથી, આ જ્ઞાનના લેદોને લઈ દરેક શ્રોતા પ્રભુની વાણી એક સરખી રીતે જુદી શકેતા નથી. આને લઈ દેશનામાં લેદ પડે છે, તથા તથાલબ્યતા દરેક જુવોની એક-સરખી નથી. જેની નીકટ તથાલબ્યતા હોય છે તે આ દેશના સારી રીતે જુદી શકે છે, બીજાઓ જુદી શકતા નથી-અહણ કરી શકતા નથી. આ કારણોને લઈ દેશના જુદી લાસે છે, તથા અચિન્ત્ય પુણ્યના સામર્થ્યને લઈ સામા જુવોને પ્રતિબોધ કરવાનું ઉપાશ્રિત કરેલ

કર્મ વિપાકને લઈ દેશનામાં ભિન્નતા દેખાય છે, પ્રભુના સમવસરણમાં અનેક જીવો દેશના સાંભળવા આવતા હતા ત્યારે પ્રભુની વાણી દરેક જીવોના માટે એક સરખી હતી છતાં પ્રભુના અતિશયને લઈ દરેક જીવો પોતપોતાની ભાષામાં બોલતા હતા, અને દરેક જીવો એમ સમજતા હતા કે પ્રભુ અમને ઉદ્દેશીને કહે છે. આ પ્રમાણે દેશના એક છતાં નિત્યાદિ પ્રકારવડે દરેક જીવોને જુદી જુદી દેશના ભાસે છે. ॥૧૩૬॥

આથી ગુણ નથી તેમ નથી ગુણ છે તે કહે છે.

यथाभव्यं च सर्वेषामुपकारोऽपि तत्कृतः ॥

जायतेऽवन्ध्यताप्येवमस्याः सर्वत्र सुस्थिता ॥૧૩૫॥

અર્થ. ભવ્યતાને અનુસારે તમામ જીવોને ઉપગાર દેશનાથી થાય છે, આને લઈ પ્રભુ દેશનાને અવંધ્ય પાણું છે. કોઈ જગ્યાએ નિષ્ફલ જતી નથી, સર્વજગ્યાએ સુસ્થિત છે. ॥૧૩૫॥

વિવેચન. પ્રભુની દેશના એક છતાં, અનેક રીતે જીવોને આશ્રિ અવભાસ થાય છે, આનાથી જીવોને અવશ્ય લાભ થાય છે, તેજ વાત બતાવે છે, કે જે જીવોને જેવા પ્રકારનું ભવ્યત્વપણું મળેલ છે તે જીવોને તેના અનુસારે પ્રભુની દેશનાથી બધાને ઉપકાર-ગુણ થાય છે. આથી પ્રભુની દેશના અવંધ્ય ગણાય છે, અવશ્યે કરી દરેક જીવોને લાભ થાયજ, સર્વજગ્યાએ સારી રીતે દેશના સ્થિત છે. ॥૧૩૫॥

બીજી રીતે દેશનાનો ભેદ કહે છે.

यद्वा तत्तन्नयापेक्षा तत्कालादिनियोगतः ॥

ऋषिभ्यो देशना चित्रा तन्मूलैषापि तत्त्वतः ॥૧૩૬॥

અર્થ. અથવા તે તે નયનીઅપેક્ષાને આશ્રિ તથા તે તે કાલના સંબંધને લઈ કપિલાદિ ઋષિઓએ નાના પ્રકારની દેશના આપી છે, આ દેશના પણ સર્વજ્ઞદેશનાની મૂળ-વાળી છે પરમાર્થથી, નિર્મૂલ નથી. ॥૧૩૬॥

વિવેચન. અથવા દેશના નાના પ્રકારની બીજી રીતે બતાવે છે કે. તે તે નયોને આશ્રિ, દ્રવ્યાસ્તિકનય દ્રવ્યોને મુખ્યત્વે માને છે, અને પર્યાયોને ગૌણ માને છે, પર્યાયાસ્તિક નય પ્ર્યાયોને મુખ્ય માનેછે, અને દ્રવ્યોને ગૌણ માને છે, તથા તે તે કાલાદિના યોગથી, સુસુમ, હુપમ, હુપમાદિ કાલને આશ્રિકપિલાદિ ઋષિઓએ અનેકપ્રકારની દેશનાઆપી છે,આ દેશના નિર્મૂલ નથી; પણ સર્વજ્ઞમૂલા દેશનાછે—સર્વ-જ્ઞકારા પ્રાપ્ત થએલછે. પરમાર્થથી સર્વજ્ઞનાપ્રવચનનેઅનુસારે પ્રવૃત્તિ કરવાથી સર્વજ્ઞ મૂલા દેશના તેઓની છે. ॥ ૧૩૬ ॥

આ બીના ચાલુ ઋષિઓમાં જોડે છે.

તદભિપ્રાયમજ્ઞાત્વા ન તતોર્વાગ્દેશાં સતામ ॥

યુજ્યતે તત્પ્રતિક્ષેપો મહાનર્થકરઃ પરઃ ॥૧૩૭॥

અર્થ. સર્વજ્ઞના અભિપ્રાયને જાણ્યા સિવાય અર્વાક દૃષ્ટિવાળાપ્રમાતાઓએ સર્વજ્ઞનાઅભિપ્રાયનો તિરસ્કાર કદિપણુ કરવો નહિ. કારણકે તે મહાન્ અનર્થને કરનાર છે. ॥૧૩૮॥

વિવેચન. આજકાલના વિતંડાવાદિ અર્ધદ્રવ્યો સામાના અભિપ્રાયને જાણ્યા વગર એકદમ તેઓનું ખંડન કરવા બેસી જાય છે. તેઓને સમજાવતા સૂરીશ્વરજી મહારાજ જણાવે છે કે સર્વજ્ઞ પ્રભુના અભિપ્રાયને જાણ્યા સિવાય વર્તમાન

આજ બીના જણાવે છે.

કુદૃષ્ટ્યાદિવન્નો સન્તો ભાષન્તે પ્રાયસઃ ક્વચિત્ ॥

નિશ્ચિતં સારવચ્ચૈવ કિં તુ સત્ત્વાર્થકૃત્સદા ॥૧૪૦॥

અર્થ. પ્રાચે કરી કુદૃષ્ટિ-મિથ્યાદૃષ્ટિની માફક મુનીઓ માહાત્માઓ ગિલત્સશબ્દો કદિ પણ બોલતા નથી, ત્યારે કેવી રીતે બોલે છે, નિશ્ચિત-સંદેહ વગરનું, તથા સારવાળું પણ નકામું નહિ. તેમજ “સત્ત્વાર્થકૃત્” પરાર્થને કરવાનું શીલ છે જેને આવી ભાષા નીરંતર બોલે છે. ॥૧૪૦॥

વિવેચન. પત્તવણાસૂત્ર તથા દશવૈકાલિકસૂત્ર વિગેરેમાં ઘણા ઠેકાણે ભાષાનું સ્વરૂપ બતાવેલ છે, આમાં કેટલીક ભાષા બોલવા લાયક છે, અને કેટલીક બોલવા લાયક નથી, આ ભાષાનું સ્વરૂપ બરોબર જાણતો હોય તોજ તે મુનિ-પદને લાયક ગણાય છે, મતલબ કે સામાને અપ્રિય લાગે એવી ભાષા પણ ન બોલવી, પ્રીય, પથ્ય, હીતકારી, તથા સત્ય, સામાને અપ્રીય લાગે એવી ભાષા સત્ય હોય તો પણ ન બોલવી, આ શાસ્ત્રીય ફરમાન છે, આજ બીનાને અંગે જણાવે છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિની માફક મુનિઓ-સતપુરૂષો કદાપિ કુત્સ્યશબ્દ-ગિલત્સ શબ્દવાળી ભાષા પ્રાચેકરીને બોલતા નથી, પણ શાસ્ત્રથી નિશ્ચિત કરેલ, સંદેહવગરની, તથા સારવાળી-જે સાંભળવાથી બીજને લાલ થાય એવી, પણ રાજકથા, દેશકથા, ભક્તકથા, તથા સ્ત્રીકથા, આવી કથા કદિ બોલે નહિ, તથા પરાર્થ કરણ શીલવાળી-દરેક જીવોને જે ભાષાથી સારો લાલ થાય તથા પરોપકાર કરવામાં તમામ જીવો સદા તત્પર થાય આવી ભાષા બોલવી. ॥૧૪૦॥

આ બીજાનો હવે ઉપસંહાર કરે છે,

નિશ્ચયોસ્તોન્દ્રિયાર્થસ્ય યોગિજ્ઞાનાદ્દતે ન ચ ॥

અતોઽપ્યત્રાન્વકલ્પાનાં ત્રિવાદેન ન કિંચન ॥૧૪૧॥

અર્થ. અર્તીદ્રય અર્થ-સર્વજ્ઞ વિગેરે તેનો નિશ્ચય યોગિ માહાત્માઓના જ્ઞાન સિવાય થતો નથી. આ કારણથી સર્વજ્ઞના અધિકારમાં અન્વકલ્પા-અતત્ત્વદર્શિ-છદ્મસ્થો ને વિવાદ કરવાવડે કંઈ પણ ફળ નથી. ॥ ૧૪૧ ॥

વિવેચન. છદ્મસ્થશ્રવો કે જેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી તેઓ સમીપમાં રહેલ વસ્તુને જ ભેઈ શકે છે, પણ ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલ વસ્તુને ભેઈ શક્તા કે જાણી શક્તા નથી, કેટલીક રૂપી તથા અરૂપી વસ્તુઓ પણ એવી છે કે સમીપમાં રહેલ હોય તો પણ છદ્મસ્થ શ્રવો ભેઈ શક્તા તથા જાણી શક્તા પણ નથી તો પછી અર્તીદ્રય અર્થો, ધર્મ, સ્વર્ગ, નરક, સર્વજ્ઞ, ધર્માન્તિક કાયાદિ વિગેરે પદાર્થો જે આપણી દૃષ્ટિ મર્યાદા બહાર છે તેનો નિશ્ચય સર્વજ્ઞ જ્ઞાનવાળા યોગિ માહાત્માઓ જ કરી શકે છે, તે સિવાય બીજાઓ કરી શકતા નથી, યોગિ જ્ઞાનથી જ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થાય છે. આ કારણને લઈ સર્વજ્ઞના અધિકારમાં “અન્વકલ્પાનાં” વિશેષ પ્રકારે તત્ત્વને જોનારા નહિ એવા છદ્મસ્થોએ, વિવાદ કરવા જરૂર નથી, આ વિવાદ કરવામાં પરિણામની જે ધારા છે તેનો નાશ થયા સિવાય ફળ મળવાનું નથી, જગહામાં પરિણામની ધારા કલુશીત બની કર્મબંધ કરવા સિવાય બીજો લાભ નથી. ॥૧૪૧॥

ન ચાનુમાનવિષય एषोऽर्थस्तत्त्वतो मतः ॥

ન चाતો નિશ્ચયઃ સમ્યગન્યત્રાપ્યાહ ધીધનઃ ॥૧૪૨॥

અર્થ. સર્વજ્ઞ વિશેષ લક્ષણુ આ અર્થ છે તે અનુમાન, કે, યુક્તિ પ્રમાણનો વિષય પરમાર્થથી છેજ નહિ, તેમજ આ અનુમાનથી સર્વજ્ઞનો સમ્યક્ પ્રકારે નિશ્ચય પણ થતો નથી, આ બાબતમાં બીજે ઠેકાણે ધીધન ભર્તૃહરિ કહે છે. ॥૧૪૨॥

વિવેચન. જેટલા જેટલા અતીંદ્રિયઅર્થો સર્વજ્ઞ વિગેરે છે તે બધાનો નિશ્ચય યોગિ જ્ઞાનની થઈ શકે છે, પણ અનુમાનથી કે ઉપમાનપ્રમાણથી કે તર્કપ્રમાણથી સર્વજ્ઞ લક્ષણુ અતીંદ્રિય અર્થનો નિશ્ચય કદિ થઈ શકે નહિ, કારણકે આ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો સમીપમાં રહેલ વસ્તુનેજ સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ છે, પણ દૂર રહેલ અતીંદ્રિય વિષયને ગ્રહણ કરી શકતા નથી, આથી આ પ્રમાણો સમ્યક્ રીતે અતીંદ્રિય અર્થનો નિશ્ચય કરી શકતા નથી, આ બાબતમાં બીજે ઠેકાણે સામાન્ય અર્થમાં ધીધન ભર્તૃહરિ આ પ્રમાણે જણાવે છે.

જે જણાવે છે તે કહે છે.

यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ॥

अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥ १४३॥

અર્થ. ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે અન્વય વ્યતિરેક વિગેરે હેતુના સ્વરૂપને જાણવામાં કુશળ એવા પ્રમાતા વડે પ્રયત્નથી અનુમિતકરેલા-નિશ્ચિત કરેલા એવા પણ અર્થને તેના કરતાં પણ ચડીયાતા એવ બીજા અન્વય વ્યતિરેક વિગેરે હેતુના

સ્વરૂપને જાણનારા પ્રમાતાઓ તે અર્થને ખીજી રીતે નિશ્ચય કરે છે-મૂલ અર્થને ઉલટાવી ખીજી રીતે નિશ્ચય કરે છે. ॥૧૪૩॥

વિવેચન. શાસ્ત્રકાર મહારાજ જણાવે છે કે જગતમાં જેટલી યુક્તિઓ છે, તેના કરતાં કુયુક્તિઓ વધારે છે. એટલે એક વાદિ એકવસ્તુને સિદ્ધ કરવા અનુમાન કરે છે. ત્યારે ખીજા વાદિ તે વસ્તુને ખીજી રીતે સિદ્ધ કરે છે. આથી આ વાદવિવાદનો અંતકદિ પણ આવતો નથી, અને અર્તીદ્રિય વસ્તુતત્ત્વનો નિશ્ચય અનુમાનાદિ પ્રમાણોથી કદિ થતો પણ નથી. આજ વાતને આગલના શ્લોકથી ચોકસુ કરી આપે છે. ॥૧૨૫૩॥

નિશ્ચય બતાવે છે.

જ્ઞાયેરન્હેતુવાદેન પદાર્થો યવતીન્દ્રિયાઃ ॥

કાલેનૈતાવ્રતા પ્રાજ્ઞૈઃ કૃતઃ સ્યાત્તેષુ નિશ્ચયઃ ॥૧૪૪॥

અર્થ. અનુમાન પ્રમાણવડે જો અર્તીદ્રિય પદાર્થો સર્વજ્ઞાદિ વિગેરે જાણવામાં આવે-નિશ્ચય કરવામાં આવે તો આટલા કાલમુધિમાં તાર્કિકોએ અર્તીદ્રિય અર્થોને વિષે નિશ્ચય કર્યો હોત? અર્થાત્ હજી મુધી નિશ્ચય કર્યોજ નથી. ॥૧૪૪॥

વિવેચન. પ્રભુ મહાવીર દેવના વખતમાં પણ જ્ઞાન વાદિ, અજ્ઞાનવાદિ, ક્રિયાવાદિ, વિનયવાદિ વિગેરે ત્રણસોને ત્રેપક પાખંડિઓ પ્રભુના સમવસરણમાં આવતા હતા. છતાં પોતાના નિશ્ચયોનો નિર્ણય સર્વજ્ઞની સમક્ષ પણ કરી શક્યા નથી. પ્રભુની પાસે જઈ પુછેતો તેનો નિર્ણય થાય ને? વળી સમવસરણમા દેશના શાંભળતા કાંઈ પણ વસ્તુ સમજે.

પણ સમવસરણથી બહાર ગયા એટલે હતા એવાને એવાજ, આથી પ્રભુ મહાવીરના સમયથી માંડી આજ સુધીના કાલ પર્યંત કોઈપણ તાર્કિકે અનુમાન પ્રમાણથી કોઈ પણ અતીંદ્રિય વસ્તુનો નિર્ણય કરી શક્યા હોત ? અર્થાત્ હજી સુધી કોઈપણ મતનો કે કોઈપણ અતીંદ્રિય વસ્તુનો નિર્ણય કોઈપણ અર્વાગ્દષ્ટિ જીવે કરેલ નથી ॥૧૪૪॥

न चैतदेवं यत्तस्माच्छुष्कतर्कग्रहो महान् ॥

મિથ્યાભિમાનહેતુત્વાર્યાજ્ય એવ મુમુક્ષુભિઃ ॥૧૪૫॥

અર્થ. “નચતત્તત્તવં” આ પ્રમાણે સર્વજ્ઞનો નિશ્ચય કુતર્કરૂપી વિષમ ગ્રહથી થતો નથી, તે કારણથી આ શુષ્ક તર્ક ગ્રહ મહાન્ અતિરોદ્-ભયકર મિથ્યાઅભિમાનનો હેતુ હોવાથી મોક્ષના ઈચ્છક એવા મુમુક્ષુઓએ તેનો ત્યાગ કરવો. ॥૧૪૫॥

વિવેચન. અત્યાર સુધિમાં કુતર્કરૂપી વિષમગ્રહની બાબતમાં જે જે બીના જણાવવામાં આવી, અને તેનાથી વસ્તુ તત્ત્વનો નિર્ણય પણ થતો નથી, તથા તે કેટલો બધો અનર્થને કરે છે તે તમામ બીના લક્ષ્યમાં રાખી મોક્ષના ઈચ્છક એવા મુમુક્ષુઓએ આ શુષ્ક તર્કગ્રહ છે તે મહાન્ અતિભયકર મિથ્યાઅભિમાનનો હેતુ હોવાના કારણે તેનો ત્યાગ કરવો. કે જેથી વેદસંવેદ્યપદ પ્રાપ્ત થતાવાર લાગે નહિ. ॥૧૪૫॥

ग्रहः सर्वत्र तत्त्वेन मुमुक्षूणामसंगतः ॥

मुक्तौ धर्मा अपि प्रायस्त्यक्तव्याः किमनेन तत् ॥૧૪૬॥

અર્થ. તમામ વસ્તુમાં પરમાર્થથી મુમુક્ષુઓને કુતર્ક ગ્રહ રાખવો અસંગત-અયુક્ત છે-રાખવોનો જોવે. કારણકે

મુક્તિમાં પ્રાપ્ત કરીને ધર્મોનો પણ ત્યાગ કરવો પડે છે. તો પછી આ શુષ્કતર્કના આગ્રહ વડે શું ? કાઈ નહિ. ॥૧૪૬॥

વિવેચન. પહેલાં ત્રણ પ્રકારના યોગોનું સ્વરૂપ જતાવતા સામર્થ્ય યોગના બે ભેદ પાડ્યા હતા. તેમાં પહેલો ભેદ ધર્મ સંન્યાસ નામનો છે, આ યોગઆઠમા ગુણહાણથી માંડી તેરમાં મુધિ હોય છે, પછી યોગ સંન્યાસ ચઉદમે ગુણહાણે પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં આઠમે ગુણહાણે ક્ષયક શ્રેણી માંડી તેરમે ગુણહાણે પોષ્યતા, ક્ષયોપશમ ભાવના જ્ઞાન. દર્શન, આરિત્ર વિગેરે ધર્મો છે, તેનો ત્યાગ કરવો પડે છે, તે જય એટલે ક્ષાયિક ભાવના જ્ઞાન દર્શન અને આરિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં હવે કહેવાનું કે મુક્તિમાં જતી વખતે—કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતી વખતે ક્ષયોપશમભાવના જ્ઞાન, દર્શનાદિ ધર્મો જ્યારે ત્યાગ કરવા પડે છે. તો પછી આ શુષ્ક તર્ક પ્રતે આગ્રહ રાખવાનું શું પ્રયોજન ? તેને છોડી દેવો એજ શ્રેષ્ઠ છે, અહીં મૂળમાં પ્રાયશ્ચ્છ કહેલ છે. આથી એમ જણાવે છે કે મુક્તિમાં ક્ષાયિક ભાવના જ્ઞાન દર્શનાદિ ધર્મો હોય છે પણ ક્ષયોપશમ ભાવના જે ધર્મો છે જ્ઞાનાદિ, તે ત્યાગ કરવા પડે છે, અને તે ત્યાગ થાય ત્યારેજ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ॥૧૪૩॥

કરવ યોગ્ય જણાવે છે.

તદત્ર મહતાં વર્ત્મ સમાશ્રિત્ય વિચક્ષણૈઃ ॥

વર્તિતવ્યં યથાન્યાયં તદતિક્રમવર્જિતૈઃ ॥૧૪૭॥

અર્થ. વિચક્ષણ પુરૂષોએ આ ચાલુ કૃતર્ક વિષમગ્રહ ના અંગે પોતાનો આગ્રહ છોડી મહાન્ પુરૂષો જે માર્ગ આપ્યા

છે તેજ માર્ગનો આશ્રય લઈને વર્તવું, યથાન્યાય-યથા-
યોગ્ય રીતે તે માર્ગમાં અતિચાર દોષ ન લાગે તેમ વર્તવું ॥ ૧૪૭ ॥

વિવેચન. તર્કવિતર્ક કરવાથી-કે-અનુમાનાદિ પ્રમા-
ણથી કોઈપણ વસ્તુનો નિર્ણય થતો નથી, તેમ એવું અતિ-
શય વાળું જ્ઞાન પણ આપણી પાસે નથી કે તેનો નિર્ણય
આપણે આપણી મેલે કરી શકીએ ? આથી આત્મહીતના
ધ્યક્ષક, એવા મુમુક્ષે માહાત્મા પુરૂષો જે રસ્તે આગલ વધ્યા
છે, તેજ માર્ગ અંગીકાર કરી ન્યાય-નીતિને ઉલ્લંઘન કર્યા
સિવાય, તેમજ તે ઉત્તમ માર્ગમાં કોઈપણ પ્રકારનો દોષ
અતિક્રમ. વ્યતિક્રમ. અતિચાર. વિગેરે ન લાગે તેવિરીતે
વર્તન કરવું તેજ શ્રેયસ્કર છે. ॥ ૧૪૭ ॥

આત્મહિતશિક્ષા બતાવે છે.

પરપીડેહ સુક્ષ્માપિ વર્જનીયા પ્રયત્નતઃ ॥

તદ્વત્તદુપકારેઽપિ યતિતવ્યં સદૈવ હિ ॥ ૧૪૮ ॥

અર્થ. પરપીડા જરામાત્રપણ આલોકમાં પ્રયત્નથી
ત્રવી, તે પ્રમાણે તે જીવોને ઉપકાર કરવા નિરંતર પ્રયત્ન
વેા. આત્મહિતનો આ ઉત્તમ માર્ગ છે, ॥ ૧૪૮ ॥

વિવેચન. જ્ઞાનિ માહાત્માઓ આપણા ભલાની ખાતર
તમામ સિદ્ધાંતના સારભૂત તરીકે કરવા લાયકા કર્તવ્ય.
જણાવે છે કે. હે મહાનુભાવો તમારાથી બીજા ધર્મ કરણી
બની શકેતો સાફ છે, પણ આટલું કામ કરતાં કદિ ચુકશે
નહિ, આટલાથી પણ તમારો ઉદ્ધાર આ સંસાર સાગ-
રથી ચોકસ થઈ જશે, તે બતાવે છે કે, આ જગતમાં

નાના મોટા જેટલા પ્રાણીઓ છે તેઓની સૂક્ષ્મ સરખી-
જરાપણ પીડા ન કરવી, જેમ અને તેમ પ્રયત્નથી તેઓનો
બચાવ કરવા પ્રયત્ન કરવો, તેમજ તેઓને ઉપકાર કરવા
પણ નિરંતર પ્રયત્ન કરવો, સારાંશ એ છે કે સામા પ્રાણીને
દુઃખ થાય, તેઓના અંતઃકરણને આઘાત પોચે તેવો પ્રયત્ન
કદિપણ ન કરવો, મોટી પીડાની વાતતો દૂર ગઈ, પણ અંશ
માત્ર પીડા ન કરવી, તેમજ તેઓના લલા માટે તમારા તન
મન અને ધનનો જેટલો આપવો જોઈએ તેટલો ભોગ
આપવો, આજ તમારા ભાગ્યના ઉદયની નિશાની છે. ॥૧૪૮॥

ગુરો દેવતા વિપ્રા યતયથ તપોધનાઃ ॥

પૂજનીયા મહાત્માનઃ સુપ્રયત્નેન ચેતસા । ૧૪૯॥

અર્થ. માતા પિતા વિગેરે વડીલો. સામાન્ય પ્રકાર
વડે દેવો, બ્રાહ્મણો, યતિઓ-સાધુઓ, તથા પ્રવ્રજીત તપો-
ધનો, આ બધા મહાત્માઓ છે, તેઓની શુદ્ધહૃદયથી,
તેમજ બનતાપ્રયત્નથી યોગ્યતાને અનુસારે પૂજકરવી ॥૧૪૯॥

વિવેચન. કરવા યોગ્ય બીના પ્રથમ જણાવી ગયા
છીએ. તેની સાથે બીજી પણ આશ કરવા યોગ્ય બીના
જણાવે છે કે, જેઓ પોતાના ઘરમાં રહેલા માતા પિતા
કાકા સાસુ સસરા વિગેરે પૂજ્ય વડીલો, તેઓનો વિનય,
આદર-બહુમાન વિગેરે કરે છે તેજ દેવશુરનું બહુ માન
કરે છે, આ ખાતર પહેલવેલા વડીલોની પૂજા બતાવી, પછી
દેવઅરિહંતાદિ વિગેરે-વિપ્રો-બ્રાહ્મણો-બ્રહ્મચર્યવ્રતને ધારણ
કરનારા, યતય-સાધુઓ ચારિત્રને અંગિકાર કરેલા, તપો-
ધના-તપરૂપી ધનવાળા સંન્યાસી વિગેરે બધા મહાત્માઓની

પૂજ-યથા યોગ્ય તેઓની ભૂમિકાને અનુસારે “સુપ્રયત્ને-
નચેતસા” આજ્ઞા પ્રધાન શુદ્ધઅંતઃકરણથી કરવી. ॥૧૪૬॥

પાપવત્સ્વપિ ચાત્યંતં સ્વકર્મનિહતેષ્ણમ્ ॥

✓ અનુકર્મ્પૈવ સત્ત્વેષુ ન્યાય્યા ધર્મોઽયમુત્તમઃ ॥૧૫૦॥

અર્થ. પાપાત્માઓ પારધી કસાઈ વિગેરે પોતાના
કર્મોથીજ મરી ગએલા છે એવા જીવો ઉપર દ્વેષ ન કરતા
અત્યંત અનુકંપા--દયાચિંતવવી એ સનાતન--ઉત્તમોત્તમ
ધર્મ છે. ॥ ૧૫૦ ॥

વિવેચન. કરવા યોગ્ય ખીજ ખીના જણાવેછે કે.
આ જગતમાં એવા પણ ઘણા જીવો જોવામાં આવે છે કે
પોતાના સ્વદેષ સ્વાર્થ ખાતર ખીજ જીવોનો નાશ કરતાં
કદિપણ પાછી પાની કરતા નથી, આ ખીચારા જીવો
પોતાના કરેલા કર્મથીજ મરી ગયા છે, તેને મારવા માટે
સત્પુરૂષો કદિ પ્રયત્ન કરતા નથી, કસાઈઓ-પારધિઓ-
મચ્છીમારો-વિગેરે અજ્ઞાનિ જીવો એક પાપી પેટની ખાતર
લાખો નિરાપરાધિ જીવોના ગળા ઉપર છરી મુકતા અચકાતા
પણ નથી, આવા અધમ આત્માઓ પોતાના કર્મથીજ
મરી ગયા છે તેને મારવા માટે વિચાર ન કરતાં, તેઓના
ઉપર દ્વેષભાવ પણ ન કરતાં, માત્ર ઉપેક્ષા-અનુકંપા બુદ્ધિ
ધારણ કરવી આજ ઉત્તમ ધર્મ છે. ધર્મનું કારણ છતાં
ધર્મ કહેવો તે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરેલ છે, શાસ્ત્રકાર
મહારાજ નિરંતર મૈત્રિ, પ્રમોદ, કડ્ડણ અને મધ્યસ્થ ભાવના
રાખવા જણાવે છે તેનું આજ કારણ છે કે વગરપ્રયોજને કર્મ
બંધ આપણે ન કરવો, તેના કર્યાકર્મો તે ભોગવશે. ॥૧૫૦॥

આ વાતનો હવે ઉપસંહાર કરે છે.

કૃતમત્ર પ્રસંગેન પ્રકૃતં પ્રસ્તુમોઽધુના ॥

તત્પુનઃ પંચમી તાવદ્યોગદષ્ટિર્મહોદયા ॥૧૫૧॥

અર્થ. પ્રસંગ વડે કરી હવે સર્થ, પ્રસ્તુત—આહુ વાત હવે અમો જણાવશું, આહુ ખીના પાંચમી યોગદષ્ટિ સ્થિરા નામની મહોદયને દેનારી છે, તેને અમો જણાવશું ॥૧૫૧॥

વિવેચન. સત્યાશી શ્લોકથી માંડી એકસોને સુકતા-લીશ શ્લોક સુધિ કૃતર્ક વિષમગ્રહને અંગે જે જે ખીના કહેવામાં આવી છે તે બધી પ્રસંગને લઈ અપ્રસ્તુત કહી છે, પ્રસ્તુતતા પાંચમી સ્થિરાદષ્ટિનું વર્ણન કરવાનું હતું હવેથી પાંચમી યોગદષ્ટિ સ્થિરાનામની કહીશું—જે દષ્ટિ પ્રાપ્ત થવાથી ભાવિ મહોદય—પરમપદ મોક્ષ મલતાવાર લાગતી નથી પ્રસંગને લઈ શાસ્ત્રકાર મહારાજે જે કૃતર્ક વિષમગ્રહનું વર્ણન કરેલ છે તે ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાજેવું છે. આ વિષમગ્રહ જ્યાં સુધી બેઠો હશે ત્યાં સુધિ સત્યવસ્તુનું જ્ઞાન કદિ થશે નહિ, તેમજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિની આશાતો સ્વપ્ને પણ રાખવીજ નહિ, આ ખાતર ખાસ અહીં ભાર દઈને કહેવામાં આવ્યું છે કે આકૃતર્ક વિષમગ્રહનો ત્યાગ કરી માહાનૂ પુરૂષો જે માર્ગે આગલ વધ્યા છે તેજ માર્ગ અંગીકાર કરવા જરૂર છે કે જેથી આત્મકલ્યાણ થતા વાર લાગે નહિ. ॥ ૧૫૧ ॥

इति चतुर्थी दीप्रादृष्टि समाप्ता

વિસ્તાર પૂર્વક ચોથી દષ્ટિ કહીને પાંચમી દષ્ટિ કહે છે.

સ્થિરાયાં દર્શનં નિત્યં પ્રત્યાહારવદેવ ચ ॥

કૃત્યમભ્રાન્તમનઘં સૂક્ષ્મબોધસમન્વિતમ્ ॥૧૫૨॥

અર્થ, પાંચમી સ્થિરા દષ્ટિમાં તત્ત્વબોધ રત્નની કાંતિના જેવો હોય છે. અને જે બોધ થયો છે તે દીર્ઘકાલ સુધી યત્નથી રહે છે, અપ્રતિપાતિ છે. નિત્ય છે, રત્નની કાંતિની માફક સ્થિર રહે છે. આ દષ્ટિ સાથે અષ્ટાંગ યોગમાંથી પાંચમું પ્રત્યાહાર નામનું યોગાંગ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યાહાર એટલે ઈન્દ્રિયોને વિષયોથી પાછી વાળવી, પણ વિષયોમાં ભેડવી નહિ. કૃત્ય-કરવા યોગ્ય વંદનાદિ કૃત્યો આનંદથી અને સમજણ પૂર્વક કરે છે અભ્રાન્ત-પ્રથમ કહી આવ્યા તે આઠ દોષો પૈકી પાંચમો ભ્રાંત દોષ, તત્ત્વજ્ઞાનમાં જે કાંઈ શંકા રહેતી-વિપરીત ભાસ થતો તે હવે અહિંયાં વીરમી જાય છે અને અભ્રાંતપણું પ્રાપ્ત થાય છે. અને આઠ ગુણો પૈકી પાંચમો ગુણ સૂક્ષ્મબોધ અહિં પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સ્થિરાદષ્ટિમાં અધિભેદ થવાથી, દર્શન-સમ્યક્ત્વ સૂક્ષ્મબોધ વડે સહિત તથા અપ્રતિપાતી અભ્રાંત તથા કરવા યોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૧૫૨॥

વિવેચન. ચોથી દષ્ટિ દીપ્રા નામની છે. આમાં દીવાના પ્રકાશ જેવો બોધ છે. છતાં પણ પવન રૂપી નિમિત્ત કારણ મળતાં દીવાને ખુઆતાં વાર લાગતી નથી પરંતુ આ પાંચમી દષ્ટિમાં રત્નની પ્રભા-કાંતિ તેના જેવો બોધ છે આ બોધ એટલો સુંદર અને સ્થિર છે કે ગમે તેવા ખરાબમાં ખરાબ સંયોગો રૂપી કલિકાળના અંધારાવાતના અપાટામાં આવી

ગયો હોય તો પણ જેમ આ રત્નપ્રલાને પવન કાંઈ પણ
 કરી શકતો નથી—બુઝાવી શકતો નથી. તેવી રીતે તેના
 બોધને જરા પણ ઈજા આવતી નથી. તેને ચળાવવાને
 મત, પચ્ચઞ્જાણુ નિયમ તથા સમ્યક્ત્વથી પતિત કરવા
 ઈંદ્રો પણ આવે છતાં કદી પણ તે ચલાયમાન થતો નથી
 આ બોધ ક્ષાયિકદર્શનરૂપ છે. નિત્ય છે, આવ્યા પછી કદી
 પણ જતો નથી. માટે અપ્રતિપાતિ છે. તેમજ આમાં અતિ-
 ચારરૂપ દોષ પણ નથી. ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ લાવના
 જે સમ્યક્ત્વો છે તે અતિચાર દોષવાળા છે. જેમકે કોઈ
 માણસના ચક્ષુના પડલનો ઉપદ્રવ સર્વથા નાશ થઈ ગયો
 છે, અને ચક્ષુ નિર્મળ થઈ છે. છતાં હજી વૈદ્યનો ખતાવેલ
 ઉપાય જાણી શકતો નથી અને આને લઈ ફરી પડલ આવવા
 સંભવ છે. તેવી રીતે આ ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ લાવના
 સમ્યક્ત્વમાં પણ પતિત થવાના કારણોને લઈ અનિત્ય છે.
 અને અતિચારવાળાં છે. રત્નની પ્રભામાં પણ રજ-ધૂલીનો
 ઉપદ્રવ થાય છે. તેમ આ ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમ સમ્ય-
 ક્ત્વમાં પણ જાણવું. આ વીજળી લાઈટ નથી પણ ગ્યાસની
 બત્તી છે, પરંતુ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ છે તે વીજળી લાઈટ છે
 તે કદી બુઝાતી નથી. પણ આ ગ્યાસની બત્તી બુઝાઈ જવાની
 છે. આટલી મલીનતા છે. છતાં બોધ સમ્યક્ પ્રકારનો, અને
 સૂક્ષ્મ હોવાથી અત્યારસુધી આપુર્વની પ્રવૃત્તિ ઇંદ્રિય વિષ-
 યોમાં જે આસક્તિ હતી અને પુદ્ગલીક બાબતમાં જે
 લોહુપતા રહેતી તે અહિં ઘટી જાય છે, અને તેની દૈવિક
 પ્રકૃતિ પ્રબળ બની જાય છે. અહિં પ્રત્યાહારનામનું યોગનું પાંચમું
 અંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇંદ્રિયોને પોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્તિ

કરતી અટકાવવી, પાંચ ઇંદ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે તેમાં ઇંદ્રિયોને ન જોડતાં સ્વચિત્ત સ્વરૂપાનુસારી તેને બનાવી દેવી તેણું નામ પ્રત્યાહાર છે. આટલી હદે જ્યારે આત્મા આવે છે. ત્યારે અવશ્ય ઇંદ્રિયો ઉપર કાબુ આવે છે. અને પુદ્ગલિક વસ્તુ ઉપરની આસક્તિ હઠી જાય છે. આણું આ દર્શન છે. તેમજ કૃત્ય-કરવા યોગ્ય દેવ શુરવંદન, પૂજા, સત્કાર, સન્માન, સામાયિક, પોષધ, પ્રતિક્રમણ વિગેરે તમામ ધાર્મિક ક્રિયા કરવા ઉપર તેને ઘણાજ આનંદ આવે છે. તેમજ આ અનુષ્ઠાનો સમજણપૂર્વકના થતાં હોવાથી હવે આ બધા અનુષ્ઠાનો અમૃતક્રિયારૂપ બને છે. પહેલાં જે જે ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરતો હતો તે મોટે ભાગે ઓઘદષ્ટિથી વગર સમજણ પૂર્વકના કરતો હતો પણ હવેના અનુષ્ઠાનો આદર. બહુમાન, અને સમજણ પૂર્વકના થાય છે. તેથી અમૃતક્રિયા બને છે. તેમજ પ્રથમના આઠ દોષો પૈકી પહેલાની ચાર દષ્ટિમાં ખેદ. ઉદ્વેગ, ક્ષેપ, અને ઉત્થાન નામના ચાર દોષો આદ્યા જવાથી આ પાંચમી દષ્ટિમાં અનુક્રમેજ્ઞાંત-જ્ઞાન નામનો પાંચમો દોષ આદ્યો જાય છે. એટલે આ જીવને અત્યારસુધી તત્ત્વજ્ઞાનમાં તથા સર્વજ્ઞની વિશિષ્ટતા વિગેરેમાં કાંઈકેશંકાથયા કરતી હતી તે અહિં વિરમી જાય છે, અને લઈને અહિં બોધ સમ્યક્ પ્રકારનો અને સૂક્ષ્મ થાય છે. આ સૂક્ષ્મ-બોધને લઈ પહેલાંકહી ગયાએવી રાગદ્વેષરૂપી ગાઢ કર્મનીગ્રંથિ આ જીવે અનાદિકાલની બાંધેલી છે. તેને આ દષ્ટિવાળો જીવ અપૂર્વકરણ-અપૂર્વ પરિણામની ધારારૂપ ખડ્ગથી તોડી નાખે છે અને અનિવૃત્તિકરણથી અનંતાનુબંધિ ક્રોધ, માન માયા અને લોભરૂપ ચાર કષાયો અને મિથ્યાત્વ મોહનીચ

અને મિશ્ર મોહનિય અને સમ્યક્ મોહનીય આ પ્રમાણે
સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય કરવાથી વેદસંવેદ પદ-ક્ષાયિક સમ્યક્-
ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સૂક્ષ્મબોધથી
યુક્ત હોવાથી આમાં કોઈ પણ જાતનો અતિચાર દોષ
લાગતો નથી. અને પરિણામે આજ ભવમાં ઉત્કૃષ્ટથી પર-
મતત્વરૂપ મોક્ષ, ક્ષપકશ્રેણી માંડે તો અપૂર્વ અધ્યવસાયથી
મેળવી શકે છે. પરંતુ જો ઉપશમશ્રેણી માંડી હોય તો
અનુત્તર વિમાનમાં જાય છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં
પોતાના આયુષ્યના ત્રીજે ભાગે નરકના આયુષ્યનો બંધ પડી
ગયો હોય તો નરકમાં પણ જવું પડે છે. આને લઈ ક્ષાયિક
દષ્ટિવાળા જીવને ત્રણ ભવ કરવા પડે છે. રત્ન ઉત્તમ હોય
પણ રજ પડવાના કારણે જેમ સ્કેન્ડાલ અંખાશ માલુમ પડે
તેના જેવું આ સમ્યક્ત્વ હોવાથી ત્રણ ભવ કરવા પડે છે,
બાકી શુદ્ધ સ્ફટિક જેવું નિર્મળ હોય તો તેજ ભવમાં
મોક્ષ મેળવી દે છે. ॥ ૧૫૨ ॥

આ દષ્ટિવાળાને હવે સંસાર કેવો ભાસે છે.

વાલ્મૂલીઘૃઘ્નીક્રીડાતુલ્યાસ્યાં ભાતિ ધોમતામ્ ॥

તમોગ્રંથિવિભેદન ભવચેષ્ટાસ્થિલૈવ હિ ॥૧૫૩॥

અર્થ. શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે આ
દષ્ટિવાળા બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોને અજ્ઞાનરૂપી ગ્રંથિનો નાશ
થવાથી સંસાર સંબંધી તમામ ચેષ્ટાઓ બાલકોએ રમ-
વાને માટે બનાવેલા ધૂલીના ઘસે તેના જેવી જણાય છે. ॥૧૫૩॥

વિવેચન. જ્યાંસુધી આ જીવને સત્યવસ્તુનો બોધ
થયો નથી, ત્યાંસુધી બનાવટી હીરા, માણિક, મોતીને સત્ય

કરતી અટકાવવી, પાંચ ઇંદ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે તેમાં ઇંદ્રિયોને ન જોડતાં સ્વચિત્ત સ્વરૂપાનુસારી તેને અનાદી દેવી તેણું નામ પ્રત્યાહાર છે. આટલી હદે જ્યારે આત્મા આવે છે. ત્યારે અવશ્ય ઇંદ્રિયો ઉપર કાષ્ઠ આવે છે. અને પુદ્ગલિક વસ્તુ ઉપરની આસક્તિ હઠી જાય છે. આણું આ દર્શન છે. તેમજ કૃત્ય-કરવા યોગ્ય દેવ શુરવંદન, પૂજા, સત્કાર, સન્માન, સામાયિક, પોષધ, પ્રતિક્રમણ વિગેરે તમામ ધાર્મિક ક્રિયા કરવા ઉપર તેને ઘણાજ આનંદ આવે છે. તેમજ આ અનુષ્ઠાનો સમજણપૂર્વકના થતાં હોવાથી હવે આ અધ્યા અનુષ્ઠાનો અમૃતક્રિયારૂપ બને છે. પહેલાં જે જે ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરતો હતો તે મોટે ભાગે ઓધદષ્ટિથી વગર સમજણ પૂર્વકના કરતો હતો પણ હવેના અનુષ્ઠાનો આઠર. બહુમાન, અને સમજણ પૂર્વકના થાય છે. તેથી અમૃતક્રિયા બને છે. તેમજ પ્રથમના આઠ દોષો પૈકી પહેલાની ચાર દષ્ટિમાં ખેદ. ઉદ્વેગ, ક્ષેપ, અને ઉત્થાન નામના ચાર દોષો ચાલ્યા જવાથી આ પાંચમી દષ્ટિમાં અનુક્રમે ભ્રાંત-ભ્રમ નામનો પાંચમો દોષ ચાલ્યો જાય છે. એટલે આ શુવને અત્યારસુધી તત્ત્વજ્ઞાનમાં તથા સર્વજ્ઞની વિશિષ્ટતા વિગેરેમાં કાંઈકેશકાંથયા કરતી હતી તે અહિં વિરમી જાય છે, અને લઈને અહિં ઓધ સમ્યક્ પ્રકારનો અને સૂક્ષ્મ થાય છે. આ સૂક્ષ્મ ઓધને લઈ પહેલાં કહી જયાએવી રાગદ્વેષરૂપી ગાઢ કર્મની ગ્રંથિ આ શુવે અનાદિકાલની ણાંધેલી છે. તેને આ દષ્ટિવાળો શુવ અપૂર્વકરણ-અપૂર્વ પરિણામની ધારારૂપ અડગથી તોડી નાખે છે અને અનિવૃત્તિકરણથી અનંતાનુગંધિ ક્રોધ, માન માયા અને લોભરૂપ ચાર કપાયો અને મિથ્યાત્વ મોહનીય

માની તેના તરફ આસક્તિ કરે છે, પણ જ્યારે સમજાયું કે આતો જોટા છે જોટલે તરત તેના તરફની જે લાગણી હતી તે તરત નીકળી જાય છે, તે પ્રમાણે આ જીવને સંસારમાં અનેક પ્રકારની પુદ્ગલિક વસ્તુને સત્ય માની તે મેળવવા માટે રાત અને દિવસ પ્રવૃત્તિ કરતો હતો, પણ જ્યારે સદ્ગુરુનો સમાગમ થતા આવસ્તુ સત્ય નથી પણ સત્યવસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા લાયક કોઈ જુદીજે છે. આ પ્રમાણે સદ્ગુરુના સમાગમથી તેની અજ્ઞાનરૂપી કર્મનીચ્રંચિ તુટી જતાં સત્યવસ્તુ અમળતાં આ બુદ્ધિમાનને પૂર્વે કરેલી તમામ સાંસારિક ચેષ્ટાઓ સ્વાભાવિક અસુંદર તથા અસ્થિરપણાને લઈ નાના બાળકો રમવા માટે જેમ ધૂળના ઘરો બનાવે છે અને ભાંગે છે તેના જેવી હવે માલુમ પડે છે. આ ચેષ્ટાઓ તો શું પણ ચક્રવર્તિની રાજ્ય શિદ્ધિસિદ્ધિઓ અને તેના ભોગોનો અનુભવ આખરે અસુંદર, અને વિનશ્વર જેવાથી બાળકના ધૂલીના ઘરોના જેવા માલુમ પડે છે. આ સત્યવસ્તુના બોધનોજ પ્રતાપ છે. ॥ ૧૫૩ ॥

માયામરીચિગન્ધર્વનગરસ્વપ્નસંનિભાન ॥

વાહ્યાન પશ્યતિ તત્ત્વેન ભાવાન્શ્રુતવિવેકતઃ ॥૧૫૪॥

અર્થ. વળી આ દષ્ટિવાળો જીવ શ્રુતજ્ઞાનના વિવેકથી શરીરાદિ બાહ્ય પદાર્થોને ઉનાળામાં દૂરવી દેખાતા ઝાંઝવાના પાણી-મૃગતૃણા, ગંધર્વનગર-આકાશમાં દેખાતા જુદા જુદા વિચિત્ર દૃશ્યો અને સ્વપ્નામાં મળેલ રાજ્યાદિની પ્રાપ્તિ તેની સમાન પુદ્ગલિક વિષયોને જુએ છે. ॥૧૫૪॥

વિવેચન. સૂક્ષ્મ બોધ થયા પહેલાં આ જીવ સંસાર

રિક તમામ પદાર્થોને બુદ્ધી દૃષ્ટિથી જોતો હતો પણ હવે સૂક્ષ્મ
બોધ થવા સાથે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાથી પુત્ર, સ્ત્રિ,
શરીર, ઘર, હાટ, ધન, ધાન્યાદિ તમામ બાહ્યવસ્તુને હવે
શ્રુતજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયેલ વિવેકજ્ઞાનને લઈ મૃગતૃણિકા-
ઉનાળામાં દૂરથી જોવામાં આવતા ઝાંઝવાના પાણી-ગંધર્વ-
નગર-આકાશમાં સંધ્યાના સમયમાં થતા અનેક પ્રકારના
દેખાવો, સ્વપ્નામાં થયેલ રાજ્યાદિની પ્રાપ્તિ, આની સમાન
ઉક્ત પદાર્થોને દેખે છે. અને નીજસ્વભાવમાં રમણુતા કરી
શાંતિ પામે છે. ॥ ૧૫૪ ॥

અંગિકાર કરવા યોગ્ય કર્ત્તવ્ય બતાવે છે.

अवाहं केवलं ज्योति-निरावाधमनामयम् ॥

यदत्र तत्परं तत्त्वं शेषः पुनरुपप्लवः ॥ ૧૫૫ ॥

અર્થ. આદર કરવા લાયક, આંતરિક એકજ્યોતિસ્વરૂપ-
જ્ઞાનસ્વરૂપ નિરાબાધ-પીડારહિત, અનામય-રોગરહિત એવું
આ જગતમાં એક પરમતત્ત્વ-આત્મતત્ત્વ અંગીકાર કરવા
લાયક-જાણવા લાયક છે; બાકી તમામ ઉપપ્લવો-ઉપા-
ધિઓ ઉપદ્રવરૂપ સમજવી. આમ સમજી આત્મસ્વરૂપમાંજ
રમણુતા કરવી તે યોગ્ય છે. ॥ ૧૫૫ ॥

વિવેચન. પ્રથમ કહી આવ્યા કે ચક્રવર્તિની રીદ્ધિ-
સિદ્ધિ તમામ પાંચેઈદ્રિયોના વિષય ભોગો વિગેરે પુદ્ગ-
લિક વસ્તુઓ મૃગતૃણા, ગંધર્વનગર, તથા સ્વપ્નરાજ્ય
સમાન છે. તે પછી જગતમાં અંગિકાર કરવા લાયક એવી
કઈ વસ્તુ છે કે જેના સ્વિકારથી આત્મ કલ્યાણ થઈ શકે ?
તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે આંતરિક, કેવલ જ્યોતિ સ્વ-

રૂપ, પીડા રહિત, નિરોગી, આ જગતમાં આદર કરવા-
લાયક આત્મતત્ત્વ એજ પરમતત્ત્વ છે. બાકીના તમામ દેખાતા
બાહ્ય સ્વરૂપો એક પ્રકારના ઉપદ્રવો-રોગો છે. યુદ્ધગણિક
વસ્તુમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તે વસ્તુ બાહ્ય છે-
જડસ્વરૂપ છે. પરિણામે દુઃખ-પીડા, તથા વ્યાધિ દેનાર
છે. અને આખરે છોડવી પડે તેમ છે. પરંતુ આ આત્મતત્ત્વ
છે તેજ અંગિકાર કરવા લાયક સત્યવસ્તુ છે. આત્મતત્ત્વને છોડી
બાકી તમામ વસ્તુઓ અવસ્તુ છે.-ઉપદ્રવો છે. ૧૧૫૫ ॥

एवं विवेकिनो धीराः प्रत्याहारपरास्तथा ॥

धर्मवाधापरित्याग-यत्नवन्तश्च तत्त्वतः ॥ ૧૫૬ ॥

અર્થ. વિવેકીન જડ ચૈત્યન્યના સ્વરૂપને સમજનારા
ધીરા-અપળતા રહિત ઇન્દ્રિયોના વિષયોને કાળુમાં લેનારા
તથા ધર્મને બાધ આવે એવી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવામાં પ્રયત્ન
વાળા જેઓ છે તેઓજ આ વાસ્તવિક પરમતત્ત્વના સ્વરૂપનો
વિચાર કરનારા અગર પ્રાપ્ત કરનારા છે એમ જાણવું. ૧૧૫૬ ॥

વિવેચન. ઉપર કહેલા એવા પરમતત્ત્વના સ્વરૂપને
પ્રાપ્ત કરવાને લાયક કોણ છે તે જણાવે છે કે, જેઓને
જડ અને ચૈતન્યનું જ્ઞાન થયું છે, શરીર જડ છે, ગમે તેટલું
તેનું પોષણ કરે. પણ આખરે મુકીને જવાનું છે, અંદરમાંથી
જે જાય છે તેજ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. શરીર લિન્ન
છે, અહિંયાં પડી રહે છે પણ આત્મા તો આ શરીરને
છોડી લખાંતરમાં બીજું શરીર અંગિકાર કરે છે માટે તે
લિન્ન છે. આ વિવેકજ્ઞાન કહેવાય. ધીરા-અપળતા રહિત
અંગિકાર કરેલ વસ્તુને પાર પાડવાવાળા, પ્રત્યાહારપરા-

પાંચે ઇન્દ્રિયોના તેવીશ વિષયો તેમાંથી પાછા હટી ગયેલા તથા તે તે પ્રકારની એવી સુંદર પ્રવૃત્તિ કરે કે ધર્મને બાધા જરાપણ ન આવે, તેમજ ધર્મવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવા-માંજ વાસ્તવિક પ્રયત્નશીલ રહે. આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરનાર માણસ પરિશુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો લાલ વાસ્તવિક ગ્રંથિનો લેદ થવાથી ઉત્તમ શ્રુતજ્ઞાન પ્રધાન હોવાથી તે મેળવી શકે છે અને અનંતર કહી ગયા તે પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપનો વિચાર પણ તેઓજ કરી શકે છે. ॥૧૫૬॥

न ह्यलक्ष्मी सखी लक्ष्मीर्यथानंदाय धीमताम् ॥

તથા પાપસદ્ધા લોકે દેહિનાં ભોગવિસ્તરઃ ॥૧૫૭॥

અર્થ. અલક્ષ્મી-દરિદ્રતા તેની ખડેનપણી લક્ષ્મી આ જેમ બુદ્ધિમાનોને આનંદ માટે થતી નથી તેવી રીતે મનુ-ષ્યોને ભોગવિસ્તાર-પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખો. જગતમાં પાપ મિત્ર છે. તે કદાપિ બુદ્ધિમાનોને આનંદ દેનારા થતા નથી. ॥૧૫૭॥

વિવેચન. જગતમાં લક્ષ્મીની અપલતા પ્રસિદ્ધ છે. કોઈની પાસે કાચમ માટે સ્થિરતા કરીને રહી હોય તેમ લાગ્યેજ બને છે. આને લઈ લક્ષ્મીને દરિદ્રતાની ખડેનપણી ગણી છે. લક્ષ્મી આવી હોય ત્યારે આનંદ થાય છે, પણ પાછી જ્યાં ચાલી જાય છે એટલે પાછું દુઃખ તેના કરતાં વધારે થાય છે. આથી શાસ્ત્રકાર મહારાજ જણાવે છે કે દરિદ્રતાની ખડેનપણી લક્ષ્મી છે તે બુદ્ધિમાનોને આનંદ માટે થતી નથી. કારણ કે લક્ષ્મીની સાથેજ પાછી દરિદ્રતા રહેલી છે. તેમજ જેટલો જેટલો ભોગ વિસ્તાર છે તે બધો પાપની સાથે સંબંધ રાખનાર હોવાથી બુદ્ધિમાનોને આનંદ

આપનાર થતો નથી. જીવોનો નાશ કર્યા સિવાય લોગો મળતા નથી, રહેવા માટે સુંદર મહેલો બનાવવા, બાંગ બગીચા બનાવવા, સુંદર રમણીઓને પરણવી આ બધામાં પાપ થયા સિવાય લોગો લોગવાતાં નથી. માટે સત્યવસ્તુને સમજનારા, આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરનારા બુદ્ધિમાનોને આ લોગ સામગ્રી પાપસખા સમજાય છે. અને તેથી તેઓને તેમાં આનંદ આવતો નથી. ॥૧૫૭॥

ધર્મજન્ય લોગો સુંદર હશે તે શંકા દૂર કરે છે.

ધર્માદિપિ ભદ્રન્ ભોગઃ પ્રાયોડનર્થાય દેહિનામ્ ॥

ચન્દનાદિપિ સંભૂતા દહત્યેવ હુતાશનઃ ॥૧૫૮॥

અર્થ. સામાયિક, પ્રતિક્રમણાદિ શુભ અનુષ્ઠાનથી પુન્ય-બંધરૂપી ધર્મથી દેવલોકાદિ લોગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે પણ ઘણું કરી મનુષ્યોને અનર્થ માટે થાય છે, તો પછી બીજાં લોગો માટે શું કહેવું ? ચંદનના લાકડાથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો પણ અગ્નિ મનુષ્યોને બાળે છે. આમ સમજી લોગોથી પાછા હઠી જવું તેજ ઉત્તમ છે. ॥૧૫૮॥

વિવેચન. પ્રથમ પાપજન્ય લોગો બુદ્ધિમાનોને આનંદ આપનાર થતા નથી આમ જણાવ્યું હતું હવે ધર્મજન્ય લોગો પણ સારા નથી તેમ જણાવે છે. દેવગુરૂવંદન, પૂજન વ્રત, તપ, જપ, દાન, સામાયિક, પૌષધ, પ્રતિક્રમણ વિગેરે ધર્મના અનુષ્ઠાનોથી જેદેવગતિ મળેછે, મનુષ્યગતિમાં રાજ્ય-રિક્ષિ, ચક્રવર્તિપણું વાસુદેવપણું વિગેરે જે લોગો મળે છે તે પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યોને અનર્થ માટે થાય છે. કારણકે આ

લોગો મળ્યા પછી તેમાં આસક્ત બને છે અને કરવાયોગ્ય
 કર્તવ્યો કરવામાં પ્રમાદી બની જાય છે. મૂળમાં પ્રાય શુદ્ધ
 હોવાથી ધર્મજન્ય લોગો દરેકને અનર્થ આપનાર છે તેમ
 ન સમજવું, કારણકે શુદ્ધ ધર્મથી પ્રાપ્ત થનારા લોગો તે
 અનર્થને આપતા નથી. મળેલા લોગોમાં આસક્તિ પણ
 નથી. તથા પ્રમાદભૂતિવપણુ નથી. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય
 હોવાથી ઉત્તરોત્તર આગળ વધતો જાય છે. અને પરિણામે
 અત્યંત નિર્દોષ તિર્થંકરાદિરિદ્ધિલોગફલની પ્રાપ્તિ થાય છે.
 આગમને આશ્રિ ધર્મ પ્રધાન શુદ્ધ અંતઃકરણની પ્રાપ્તિ થવાથી.
 આથી એ જણાવ્યું કે વિંશતિસ્થાનક તપનું આરાધન કર-
 વાથી તિર્થંકર નામ ગોત્ર પાંચે છે, આ અપૂર્વ પુન્ય-
 બંધથી આવતા ત્રીજા ભવમાં સાક્ષાત્ ભાવતિર્થંકર થઈ
 દેવોએ બતાવેલ શાતાવેદનીય કર્મના અનુભવરૂપ સમવસરણુ
 માં ખીરાજમાન થઈ ભવભયોના હિત ખાતર ધર્મદેશના
 આપે છે. જધન્યથી એક કોડ દેવતાઓ પ્રભુની સેવા કરે
 છે. છત્ર, આમર, ઇંદ્રધ્વજ વિગેરે અનેક લોગના સાધનો
 છતાં શુદ્ધ ધર્મજન્ય લોગો હોવાથી બંધનકર્તા થતા નથી,
 પરંતુ સામાન્ય ધર્મજન્ય લોગોમાં આસક્તિ હોવાથી અનર્થ
 માટે ગણ્યા છે. આ વાત દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે અન્ય
 લોકડા કરતાં અંદનનું લોકડું કિંમતિ છે, શીતલતાને આપ-
 નાર છે તોપણ તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ ચોક્કસ મનુ-
 ષ્યોને બાળે છે, કારણકે તેનો સ્વભાવ બાળવાનો છે. આ
 વાત પણ પ્રાયિક જાણવી. મંત્રીની શક્તિથી અગ્નિની દાહક
 શક્તિનો નાશ કરવાથી ક્યારેક નથી પણ બાળતો. આ વાત
 સમગ્રલોક પ્રસિદ્ધ છે. સારાંશ એ છે કે શુદ્ધ ધર્મજન્ય લોગના

સાધનો બાધક થતાં નથી પણ અશુદ્ધ ધર્મથી ઉત્પન્ન થતાં
લોગના સાધનો આસક્તિપણાને લઈ અનર્થ માટે થાય છે.
માટે આસક્તિ પુદ્ગલિક વસ્તુમાં કદી પણ ન કરવી. ॥૧૫૮॥

મોગાત્તદિચ્છાવિરતિઃ સ્કંધમારાપનુત્તયે ॥

સ્કંધાન્તરસમારોપસ્તત્સંસ્કારવિધાનતઃ ॥૧૫૯॥

અર્થ. સંસારિક લોગ સુખો લોગવવાથી લોગની ઈચ્છા
નિવૃત્તિ થાય છે, આ વાત ખલા ઉપર રહેલા ભારને ઉતારી
ળીળ ખલા ઉપર ભાર મુકવા જેવી છે. ઘડીભર વિસામો
મળ્યો પણ પાછો તેનો તેજ ભાર તે ખલા ઉપર આવે
છે. તેવી રીતે ઘડીભર ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થઈ પણ પાછી
તેવીજ ઈચ્છા પ્રગટે છે. કારણકે “ તત્સંસ્કાર ” લોગના
સંસ્કાર વિદ્યમાન હોવાથી ઈચ્છાની નિવૃત્તિ થતી નથી. ॥૧૫૯॥

વિવેચન. આ પાંચમી દૃષ્ટિમાં સૂક્ષ્મબોધ થવાથી
પુદ્ગલિક વસ્તુ તરફની આસક્તિ ઘણી ખરી ઓછી થઈ
જાય છે. તેમજ ધર્મજન્ય લોગો પણ અનર્થ દેનાર બને
છે. તો પછી પાપજન્મ લોગો માટે તો શું કહેવું ? આ
પ્રમાણે આ દૃષ્ટિવાળો જીવ સમજે છે. તેમજ જાણે છે કે
સંસારિક કામ લોગ લોગવવાથી કામની ઈચ્છા કદી પણ
શાંત થતી નથી. લોગ લોગવ્યા પછી જે કામની શાંતિ
દેખાય છે તે તો માત્ર કોઈ પણ એક માણસે પોતાના ખલા
ઉપર લીધેલો ભાર હલકો કરવા જેમ ળીળ ખલા ઉપર રાખે
અને આથી થોડીવાર પેલા ખલાને જેમ શાંતિ મળી, પણ
પાછી તેના તેજ ખલા ઉપર ભાર મુકવામાં આવે છે. તેવી
રીતે વિવેકજ્ઞાનના અભાવે પુદ્ગલિક વસ્તુમાં સુખ માનવાથી ફરી

લોગની ઇચ્છા પ્રગટ થાય છે. કારણકે “તત્સંસ્કાર વિધાનતઃ”
 તથા પ્રકારના કર્મબંધને લઈ અનિષ્ટ એવા લોગના સંસ્કાર
 અનાદિ કાલના પડવાથી તેની ઇચ્છા નિવૃત્તિ પામતીજ નથી.
 લોગની ઇચ્છા નિવૃત્તિ પામવા માટે સત્ગુણો સમાગમ
 તથા અગમબોધ આ બેથીજ સત્યવસ્તુ સમજવામાં આવતાં
 આપોઆપ લોગેચ્છા નિવૃત્તિ પામે છે. આ પ્રમાણે પાંચમી
 દષ્ટિ પૂર્ણ થાય છે. આ દષ્ટિમાં અલૌક્યાદિ બીજા ગુણો
 પ્રાપ્ત થાય છે. એમ યોગાચાર્ય જણાવે છે. તેજ બતાવે
 છે કે આ દષ્ટિવાળામાં અપલતા દોષ આલ્યો જાય છે. અને
 સ્થિરતા ગુણ પ્રગટે છે. ૧. રોગરહિત શરીર બને છે. ૨.
 હૃદયની કઠોરતા આલી જાય છે, ૩. શરીરમાં સારી સુગંધ
 પ્રસરે છે. ૪. શરીરના મલો-પેશાબ તથા ઝાડો અલ્પ થઈ
 જાય છે. ૫. લબ્ધતા સારી રીતે દેખાય છે. ૬. તેની લબ્ધ
 પ્રસન્નમૂર્તિ સર્વને આકર્ષક થઈ પડે છે. ૭. તેનો સ્વર
 સુંદર થઈ જાય છે. ૮. આ માણસની યોગમાં પ્રવૃત્તિ
 થયેલ છે, તેને જણાવનારા આ ગુણો પ્રથમ ચિન્હરૂપ છે.
 તેની દરેક જીવોના ઉપર મૈત્ર્યાદિ લાવના રહે છે. ૯. તેનું
 અંતઃકરણ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર જતું નથી. ૧૦
 તે અનેક પ્રકારે ધર્મનો પ્રભાવ કરે છે. ૧૧. પ્રારંભ કરેલા
 ધર્મના કાર્યોને પૂર્ણ કરવાની તેનામાં ધૈર્યતા હોય છે. ૧૨.
 કર્મસંયોગે પ્રાપ્ત થયેલા સુખ કે દુઃખ અગર રાગ કે દ્વેષ
 તેનાથી દબાઈ જતો નથી. ૧૩. અલિપ્ત વસ્તુનો લાભ તે
 મેળવી શકે છે. ૧૪. મનુષ્યોને ઘણો પ્રિય થાય છે. ૧૫.
 તથા દોષોનો નાશ કરનાર હોય છે. ૧૬. પુદ્ગલિક દરેક
 બાબતમાં તૃપ્તિ સંતોષ ધારણ કરનાર તે હોય છે. ૧૭.

શાસ્ત્રાનુસારે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવાવાળો તે હોય છે. ૧૮. વળી તેનાનાં સમભાવવૃત્તિ ઘણી વધારે હોય છે. ૧૯. તે જ્યાં જાય ત્યાં એક બીજામાં રહેલા વૈરોનો નાશ થઈ જાય છે. અગડાઓ ઉભા રહેતા નથી. નવા ઉત્પન્ન થતા નથી. ૨૦. તેનામાં સર્વ વ્યાપક બુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે-વિશાળ ભાવના પ્રગટ થાય છે. મારા તારાપણું નીકળી જાય છે સર્વ વિશ્વને કુટુંબ ગણે છે. ૨૧. નિષ્પન્ન યોગ-યોગમાં તે નિપુણ બન્યો છે તેના આ બધા-ગ્રિન્હો-લક્ષણો સમજવા. આ ગુણો સ્થિરાદૃષ્ટિમાં પ્રગટ થાય છે. ક્ષાયિકસમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ થવાથી જડ ચૈતન્યનું જ્ઞાન થતા ઉપરના ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે, અને આગળની ભૂમિ વધવામાં ઘણી ગતિ કરે છે. ૧૧૫૯॥

इति श्री पंचमी स्थिरादृष्टि समाप्ताः

હવે છઠી કાન્તા દૃષ્ટિ બતાવે છે.

कान्तायामेतदन्येषां प्रीतये धारणा परा ॥

अतोऽत्र नान्यमुन्नित्यं सीमांसास्ति हितोदया ॥१६०॥

અર્થ. કાન્તા દૃષ્ટિમાં ઉપર જે ગુણો પાંચમી દૃષ્ટિમાં કહ્યા તે બધા સંપૂર્ણ સમજવા. અહિં તારાની પ્રભા જેવો બોધ-સ્થિર હોય છે. તેમજ બીજાઓની પ્રીતિ માટે થાય છે. પણ દ્વેષ માટે થતો નથી. યોગના આઠ અંગો પૈકી અહિં ધારણા યોગાંગ છઠું પ્રધાન હોય છે. કોઈ વસ્તુ ઉપર ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી આનું નામ ધારણ છે. ચિત્તની અપણતા ઓછી થઈ જાય છે. અને મનને વિશેષ પ્રકારે સ્થિર કરી શકે છે. આઠ દોષો પૈકી અન્યમુદ્ નામનો દોષ

અહિં આલ્યો જાય છે. એટલે પ્રસ્તુત ક્રિયા છોડી બીજી ક્રિયા કરવામાં ચિત્તની અપજ્ઞતાને લક્ષ્ય જે હર્ષ થતો હતો તે અહિં મન સ્થિર થવાથી હવે હર્ષ થતો નથી. તેમજ આઠ ગુણો પૈકી છઠો ગુણ મીમાંસા નામનો પ્રગટ થાય છે, તેથી નિરંતર હિતના ઉદ્યવાળી સત્ વિચારશ્રેણી બહુ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, ॥૧૬૦॥

વિવેચન. છઠી કાન્તાદૃષ્ટિમાં આ જીવ જ્યારે દાખલ થાય છે ત્યારે તેનામાં પાંચમી દૃષ્ટિમાં જે જે ગુણો બતાવ્યા તે બધા આવી ગયેલા હોય છે. આ ગુણ જ્યારે આવેલા હોય છે ત્યારે નિષ્પન્નયોગ-યોગમાં નિપુણ થઈ ગયેલો હોય છે. તેનાજ આ બધાં ચિન્હો-લક્ષણો જણાવ્યા છે. યોગમાં નિપુણ થવાથી તેનામાં યોગની સિદ્ધિઓ સારી રીતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પણ તેમાં ન રાચતાં આ જીવ સારી રીતે આગળ વધે છે. આ દૃષ્ટિમાં બોધ તારાની પ્રજ્ઞા જેવો સ્થિર હોય છે. રત્નની કાંતિનો પ્રકાશ રત્ન જ્યાં હોય તેટલામાંજ આપે છે, ^{સ્ત્વ} તેમાં રજ પડવાથી રહેજ મલીન પણ થાય છે પણ તારાનો પ્રકાશ ઘણો લાંબો હોય છે તેમજ રજથી ઝાંખાશ પણ પડતી નથી. જોકે ચંદ્ર કે સૂર્યના પ્રકાશ જેટલો પ્રકાશ તેજસ્વી તો નથી તે પછી પહેલાની પાંચ દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ ઘણો સારો અને સ્થિર પ્રકાશ છે. આ બોધ પણ સ્થિર તથા ઘણો સુંદર તેમજ ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગો આવે છતાં પણ પોતાના વ્રત નિયમોમાં જરા પણ અતિચાર દોષ લાગવા દેતો નથી. એવો સુંદર નિત્યબોધ થાય છે. વળી બોધ બીજાની પ્રીતિ માટે થાય છે, પણ દ્વેષના માટે થતો નથી, તથા આ

દષ્ટિમાં અષ્ટાંગ યોગમાંથી છઠ્ઠું યોગાંગ ધારણા પરા પ્રધાન પ્રાપ્ત થાય છે. ચિત્ત-મનની એકાગ્રતા દેશ થકી કોઈ વસ્તુમાં થવી તે ધારણા છે “ ધારણા તુ કચિત્ દ્યેયેચિત્તસ્ય સ્થિર વંધનં ” કોઈ પણ દ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તને સ્થિર બાંધવું. અર્થાત્ ચિત્તને તે દ્યેય વસ્તુમાં અમુક અંશે સ્થિર કરવું તે ધારણા છે. આ ધારણાથી ચિત્તની ચપળતા ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. આને લઈ અન્યમુદ્ નામનો છઠ્ઠો દોષ છે તે પણ અહિં ચાલ્યો જાય છે. ચાલુ ધ્યાનના વિષયને છોડી બીજી બાળતમાં હવે હર્ષ કે પ્રવૃત્તિ થતી નથી, આત્મ સ્વરૂપમાં ધારણા કરવાથી હવે બીજી બાળતનો તેને પ્રતિભાસ થતો નથી, બીજા કામોમાં પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ જવાથી તેમજ પ્રથમ દર્શાવેલા આઠ ગુણો તે પૈકી આ દષ્ટિમાં છઠ્ઠો ગુણ મીમાંસા નામનો પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિચારણા નિરંતર આત્મસ્વરૂપવાળી બન્યા રહે છે. તેમજ સત્વિચારશ્રેણી બહુ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેથી નકામા અસ્વસ્થ વિચારો ઉપર અંકુશ આવી જાય છે, આ મીમાંસા ગુણ બહુ લાલ કરનાર ગ્રાંથ છે. કારણકે તત્ત્વશ્રવણને અંગે થયેલ સૂક્ષ્મબોધ કુર્ષ્ણમ સાથે જ્યારે શુભ વિચારશ્રેણી ચાલેવા માંડે છે ત્યારે આ જીવ પ્રગતિમાં ઘણો આગળ વધે છે. અને આ મીમાંસા સમ્યક્ જ્ઞાનનું ફલ હોવાથી પરિણામે મહોદય—પરમપદને આપનાર થાય છે. ॥૧૬૦॥

આ બીજાને સ્પષ્ટ કરે છે.

અસ્યાં તુ ધર્મમાહાત્મ્યાત્સમાચારવિશુદ્ધિતઃ ॥

પ્રિયો ભવતિ ભૂતાનાં ધર્મેકાગ્રમનાસ્તથા ॥૧૬૧॥

અર્થ. આ કાંતાદષ્ટિમાં ધર્મના મહાત્મ્યને લઈ તથા આચારની વિશુદ્ધિથી તમામ પ્રાણીઓને પ્રિય થાય છે, તથા ધર્મમાં એકાગ્ર મનવાળો બને છે. ॥૧૬૧॥

વિવેચન. આ દષ્ટિમાં વર્તતો પ્રાણી એટલો બધો આગળ વધેલો હોય છે કે તે જ્યાં જાય છે ત્યાં તમામ પ્રાણીના વૈર વિરોધ શાંત થઈ જાય છે. તેમજ ધર્મના અનુયાયીમાં એટલો બધો પ્રવીણ હોય છે કે તે ધર્મ-મહાત્મ્યના કારણને લઈ તથા આચારની વિશુદ્ધિને લઈ જગતના તમામ જીવોને પ્રિય થાય છે. તેમજ ધર્મમાં ઘણો એકાગ્ર ચિત્તવાળો બને છે, જે કામ કરે છે તે સમજણ-પૂર્વક અમૃતક્રિયા કરે છે, ઘણો આનંદ આવે છે અને ધર્મમાં સ્થિર થાય છે. ॥૧૫૧॥

આજ બીના કહે છે.

શ્રુતધર્મે મનો નિત્યં કાયસ્ત્વસ્યાન્યવેષ્ટિતે ॥

અતસ્ત્વાક્ષેપકજ્ઞાનાન્ન ભોગા ભવહેતવઃ ॥૧૬૨॥

અર્થ. આ દષ્ટિવાળા જીવનું મન નિરંતરશ્રુત ધર્મ-આગમના રહસ્યોને વિચારવામાંજ લાગેલું હોય છે. પણ આ દષ્ટિવાળાની કાયા છે તે તો બીજા કાર્ય કરવામાં લાગેલી હોય છે. આ “ આક્ષેપજ્ઞાનાત્ ” વસ્તુતત્ત્વના સ્વરૂપને વિવેચક-પ્રયત્ન કરાના જ્ઞાનને લઈ ભોગો છે તે આ દષ્ટિ-વાળા જીવને સંસારના કારણભૂત થતા નથી. ॥૧૬૨॥

વિવેચન. આ છઠ્ઠી દષ્ટિવાળો જીવ એટલો બધો આગળ વધેલો હોય છે કે તેને પુરૂષલીક વસ્તુ તરફ ઘણીજ

અરુચિ થઈ ગઈ હોય છે, સંસારમાં રહીને નિર્લેપ રહેવાની ભાવના ઘણી હોય છે. આને લઈ શ્રુતધર્મ-આગમ રહ-સ્થેની મીમાંસા-વિચારણા મનથી નિરંતર કર્યા કરે છે. અને કાયાને ખીજ સામાન્ય કામ કરવામાં ભેડે છે, જડ ચૈતન્ય તથા લોગાદિ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમ્યક્ પ્રકારે સ્વરૂપને વિવેચક કરનાર-પૃથક્ કરનાર જ્ઞાનથી એવું તો સરસ રીતે જાણેલ છે કે ઇન્દ્રિય સંબંધી ભોગોમાં આસક્તિ ન હોવાથી તેને સંસારનું કારણ ખીલકુલ થતા નથી-કર્મબંધનનું કારણ થતા નથી, આ વાતને દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે કોઈ એક સ્ત્રી પોતાના ઘરના તમામ કામકાજ કરે છે, પણ જ્યારે કામથી મુક્ત થાય છે ત્યારે તેનું મન પોતાના પ્રાણુ-વલ્લલ પતિને મળવાનું રહ્યા કરે છે, તે પ્રમાણે આ દશામાં રહેલો પ્રાણી કદાચ સંસારિક કાર્યો કરે તોપણ તેનું મન શ્રુતનું વાંચન, શ્રવણ અને મનન તરફ સર્વદા દોરાયેલું રહે છે. આ સુંદર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાનું કારણ જ્ઞાન ઉપરનો તેનો આદરભાવ અને તેને પ્રાપ્ત થયેલ મિમાંસા ગુણ છે. આને લઈ વિષયભોગો તેને સંસારનું કારણ થતા નથી. ॥૧૬૨॥

આ વાતને દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે.

માયામ્ભસ્તત્ત્વતઃ પશ્યન્નનુદ્વિગ્નસ્તતો દ્રુતમ્ ॥

તન્મધ્યેન પ્રયાત્યેવ યથા વ્યાઘાતવર્જિતઃ ॥૧૬૩॥

અર્થ. આ દૃષ્ટિવાળો પ્રાણી માયાજળને વાસ્તવિક દેખી તેથી જરાપણ સુંઝાઈ ન જતાં તે પાણીની મધ્યમાં થઈને જલ્દી તરી વ્યાઘાત વગર પાર ઉતરી જાય છે. ॥૧૬૩॥

વિવેચન. આ દૃષ્ટિવાળો પ્રાણી વસ્તુતત્ત્વને સમ્યક્-પ્રકારે જાણતો હોવાથી પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયો-કામલોગોને “માયાંમ” ઇંદ્રિજ્ઞાનના પાણીની માફક જોતો, અને તે પાણીના આવતા મોટા ધોધને જોઈ તેમાં જરાપણ ન મુંઝાતાં તેની મધ્યમાં થઈ શીઘ્ર તેના પારને પામી જાય છે. યથાશબ્દઉદાહરણ ઉપન્યાસ માટે છે. “માયાંમ” ઇંદ્રિજ્ઞાનના પાણીનું વાસ્તવિક જ્ઞાનથવાથી તે પાણીમાંડુળવારૂપ વ્યાધાત થવાનો સંભવ વિવેકજ્ઞાનને લઈ હવે થતો નથી. ॥૧૬૩॥

भोगान्स्वरूपतः पश्यंस्तथा मायोदकोपमान् ॥

भुञ्जानोऽपि ह्यसंगः सन् प्रयात्येव परं पदम् । १६४॥

અર્થ. લોગોને સ્વરૂપથી “માયોદક” ઇંદ્રિજ્ઞાનના પાણીની માફક અસાર જોતો પૂર્વકર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા લોગોને અસંગ રીતે-અલિપ્ત રીતે લોગવતાં છતાં પણ પરમપદ-મોક્ષમાં આદ્યો જાય છે. ॥ ૧૬૪ ॥

વિવેચન. ઉપરની જાણતને દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે કે ઇંદ્રિય અને અર્થના સંબંધરૂપ લોગોને વાસ્તવિક આરોપ વગર “તથા” તે પ્રકાર વડે “માયોદક” ઇંદ્રિજ્ઞાન અગર ઝાંઝવાના પાણીની ઉપમાવાળા અસાર એવા લોગોને-પૂર્વકર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલાને અસંગ રીતે-આસક્તિ વગર લોગવતાં છતાં પરમપદને પામે છે. “અનભિષ્વંગતયા” સ્વાધિન આવેલા લોગોને આસક્તિ રહિતપણે લોગવવાથી કર્મબંધ થતો ન હોવાથી ભરત ચક્રવર્તિની માફક દેવલજ્ઞાન સંસાર અવસ્થામાં પામી પરમપદને પામે છે. ॥ ૧૬૫ ॥

ભોગતત્ત્વસ્ય તુ પુનર્ન ભવોદધિલંઘનમ્ ॥

માયોદકદઢાવેશસ્તેન યાતીહ કઃ પથા ॥૧૬૫॥

અર્થ. જે પ્રાણી ભોગોનેજ પરમતત્ત્વ માને છે તે પ્રાણી કદી પણ સંસારસમુદ્રને તરી શકતો નથી. દષ્ટાંત તરીકે જેમ કોઈ માણસ “માયોદક” ઇંદ્રજાલ અથવા ઝાંઝવાના પાણીને સાચું માની તેની અંદર દઢ આવેશવાળો કયે માર્ગે બહાર નીકળશે? અંદરજ ઠેકાણે પડી જવાને ॥૧૬૫॥

વિવેચન. આ ચાલુ દષ્ટિવાળો જીવ આ “માયોદક” ઇંદ્રજાલને કદી સાચી માનતોજ નથી. તેના હૃદયમાં વાસ્તવિક તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી વીજળી લાઈટ પ્રગટ થવાથી ભોગોને ઝાંઝવાના પાણી સમાન માને છે. પણ ભવાલિનંદિ જીવ ભોગોને-વિષય સુખોનેજ પરમતત્ત્વરૂપ માની તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે માણસ આ સંસારસમુદ્રને કદી પણ તરી શકતો નથી. જેમ કોઈ બુદ્ધિના વિપર્યાસપણાથી-ભ્રમ થવાથી ઝાંઝવાના પાણીને સત્ય માની તેમાં દઢઆગ્રહવાળો માણસ તેમાંજ ઠેકાણે પડે છે. તે ઝાંઝવાના પાણીમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી, અને તેમાંજ આખરે ઠેકાણે પડે છે. તે પ્રમાણે ભોગોને, તત્ત્વ યાનનારો જીવ તેમાંજ ખુંચી જવાથી કદી આત્મકલ્યાણ કરી શકતો નથી. ॥ ૧૬૫ ॥

સ તત્રૈવ મયોદ્વિગ્નો યથા તિપ્ત્યસંશયમ્ ॥

મોક્ષમાર્ગઽપિ હિ તથા ભોગજમ્વાલમોહિતઃ ॥૧૬૬॥

અર્થ, માયોદકમાં દઢઆગ્રહવાળો પ્રાણી તેમાંજ પરિણામે ભયથી ખેદપામતો જેમ સંશયરહિત પડી રહે છે.

તેવી રીતે મોક્ષમાર્ગમાં પણ પ્રવૃત્તિ કરનારા જીવો ભોગ-
રૂપી કાદવમાં મોહિત બની જવાથી આખરે તેમાંજ ખુંચી
જાય છે અને મોક્ષનાસુખો હારી જાય છે. ॥ ૧૬૬ ॥

વિવેચન. સત્સમાગમથી આ જીવ આગળ વધતાં
વધતાં અગ્નીઆરમા ગુણુઠાણા સુધી પહોંચે છે. પણ અહિં
મોહનીય કર્મ પ્રકૃતિને દબાવેલ છે પણ ક્ષય કરેલ નથી
આથી ઉપશમશ્રેણી તથા ગુણુઠાણાનો સમય પૂર્ણ થતાં
મોહનો પાછો ઉછાળો મારે છે અને પાછા હતા ત્યાંથી
પણ નીચે આવે છે. આ પ્રમાણે મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રયાણ
કરતાં છતાં ભોગ જખાલ-વિષયભોગરૂપી કાદવમાં ખુંચી
જવાથી પાછા હતા ત્યાં આવે છે. જેમ માથોદકમાં દૂધ
આવેશવાળો માણસ અંઝવાના પાણીમાં ભયથી ઉદ્વેગ
પામતો તેમાંજ બેસી રહે છે, જળબુદ્ધિના કારણથી જેમ
આ જળમાં ખુંચી જઈ તેમાંજ પડી રહે છે, તેવી રીતે
ભોગનું કારણભૂત શરીરાદિ પ્રપંચમાં મોહિત થઈ જવાથી
પરિણામે તેમાંજ ખુંચી જાય છે. અને આત્મકલ્યાણ માટે
મોક્ષ તરફ કરાતી તેની પ્રવૃત્તિ છુટી જાય છે. અને આખરે
ચાર ગતિમાં પરિવ્રટન કર્યા કરે છે. ॥ ૧૬૬ ॥

સારાંશ જણાવે છે:-

મીમાંસાભાવતો નિત્યં ન મોહોઽસ્યાં યતો ભવેત્ ॥

અતસ્તત્ત્વસમાવેશાત્સદૈવ દ્વિ દ્વિતોદયઃ ॥૧૬૭॥

અર્થ. આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવને નિરંતર સત્વિચાર
શુદ્ધ અંતઃકરણના હોવાથી ક્યારે પણ મોહ થતો નથી.

આ કારણથી શુદ્ધ આત્મતત્ત્વના સમાવેશથી નિરંતર આ દૃષ્ટિમાં આત્મહિતનોજ ઉદય છે. ॥૧૬૭॥

વિવેચન. આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવને મીમાંસા-આત્મતત્ત્વની વિચારણા ઘણીજ હોય છે. રાત દિવસ કર્મથી મુક્ત થવાની જ ભાવના રહ્યા કરે છે. કર્મબંધ થવાના કારણો અને કર્મમુક્ત થવાના કારણોનો વિચાર કરે છે. તેમજ માયા મમતા આ જીવને સંસારમાં પાડનાર છે, ક્રસાવનાર છે, આમ સમજવાથી આ દૃષ્ટિવાળાને ક્યારેય મોહ પણ થતો નથી. તેમજ ભવઉદ્દેગ બહુ સારી રીતે થઈ જાય છે. સંસાર ઉપરનો રાગ નષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે. અને શ્રુતધર્મમાં મન બહુ રહે છે. આ વાતને સમજાવવા હૃદયવલ્લભ સ્ત્રિનું દૃષ્ટાંત પહેલાં આપેલ છે. જેમ તે સ્ત્રિ પોતાના ઘરના તમામ કામકાજ કરે છે, પણ તે કામથી મુક્ત થતાં પાછું પોતાનું મનપોતાના પ્રાણુપતિને મળવા ઉત્સુક બને છે તે પ્રમાણે આ દૃષ્ટિવાળાની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ સમજવી. અવસરે પાછું મન આત્મજ્ઞાનની વિચારણામાં અને તેજ સાક્ષાત્કાર કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. પરિણામે આત્મતત્ત્વ સાક્ષાત્કાર થતાં પરમપદરૂપહિતોદયઆ દૃષ્ટિમાં થતાંવાર લાગતી નથી. ॥૧૬૭॥

इतिश्री षष्ठी कांता दृष्टि समाप्ता ॥

હવે સાતમી પ્રભાદૃષ્ટિ કહે છે.

ध्यानप्रियाप्रभा येन नास्यां रगत एव हि ॥

તત્ત્વપ્રતિપત્તિયુતા વિશેષેણ શમાન્વિતા ॥૧૬૮॥

અર્થ. સાતમી પ્રભાદૃષ્ટિમાં સૂર્યની પ્રભા જેવો બોધ

સ્થિર તથા એકસરખો પ્રકાશ આપે છે. આ દૃષ્ટિમાં અષ્ટાંગ યોગમાથી સાતમું યોગાંગ ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ દૃષ્ટિ ધ્યાનપ્રિય છે. ચિત્તની એકાગ્રતા કોઈ પણ ધ્યેય વસ્તુમાં કરવી, આ દૃષ્ટિમાં રૂઝ નામનો દોષ સાધ્યર્થિદુ શૂન્યવૃત્તિ-શૂલં અનુષ્ઠાનનો ઉચ્છેદ કરવો—તે લાલકારક નથી એવો નિર્ણય કરવો. આ દોષ આલ્યો જાય છે. અને આત્મોન્ન-તિકારક ધ્યાન ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યારમુધી આત્મજ્ઞાન મંખાંધી વિચારણા હતી હવે આ ગુણ અમલમાં મુકવાની સન્મુખ થાય છે અને આત્મસ્વરૂપમાં કાંઈક રમણતા કરે છે. તેમજ વિશેષે કરી આ દૃષ્ટિમાં શમમુખ-ચિત્તમાં પરમ શાંતિ-આનંદ પ્રગટે છે. ॥૧૬૮॥

વિવેચન. “ધ્યાનપ્રિયા પ્રમા” આ શબ્દ એ જણાવે છે કે સાતમી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય નહિ ત્યાંમુધી ધ્યાન પ્રિય બને નહિ, યથાર્થ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ તો અહિંજ થાય છે. આ પહેલાની દૃષ્ટિઓમાં ધ્યાન ગુણ સામાન્ય પ્રકારે વિચારણારૂપ જેવો હતો, તે અહિં હવે ખરેખર અમલમાં મુકાય છે. આ દૃષ્ટિ અપ્રમત્તયતિ કે સાધુઓને હોય છે. મિત્રા, તારા, બહા અને દીપ્રા—આ ચાર દૃષ્ટિ મુધી તો સૂક્ષ્મ-બોધ વેદસંવેદપદ-જડચૈતન્યનું જ્ઞાન ન હોવાથી શાસ્ત્ર-કાર મહારાજ તેને પ્રથમ ગુણઠાણું જણાવે છે. હજીમુધી તેનામાં રહેલ મિથ્યાત્વપણું ગયું નથી. જ્યારે પાંચમી સ્થિરાદૃષ્ટિમાં આ જીવ દાખલ થાય છે ત્યારે તેનામાં સમ્ય-ક્ત્વ ગુણ પ્રાપ્ત થવા સાથે ચોથા ગુણઠાણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. અત્યારે આ જીવના હૃદયમાં બોધરૂપી વીજળીની લાઈટ

પ્રગટ થાય છે. જડચૈતન્યનો વિવેક સારી રીતે કરી શકે છે, લોગોના ખરા સ્વરૂપને સમજે છે, આ કર્મબંધનના કારણભૂત છે એમ ખરોખર જાણે છે. છતાં હજી સુધી તે જાણુથી નિવૃત્તિ કરી શક્યો નથી. છઠ્ઠી કાન્તાદૃષ્ટિમાં આ જીવ આગળ વધે છે, એટલે તેનામાં દેશ વિરતિપણું પાંચમું ગુણુઠાણું, સર્વવિરતીપણું છઠ્ઠું ગુણુઠાણું પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં શ્રાવક નિર્લેપ માફક રહી ભોગો ભોગવે છે. પણ પાછો સર્વ વિરતિમાં આગળ આવે છે; સાતમી પ્રભાદૃષ્ટિ તો સર્વ વિરતી વાળાને હોય છે. તે પણ અપ્રમત્ત સાધુને સાતમા ગુણુઠાણાથી આગળ વધી આઠમે ક્ષપકશ્રેણી માંડે છે ત્યારે આઠમાંથી માંડી તેરમા ગુણુઠાણા સુધી હોય છે. અહીં ક્ષાયિક ભાવના જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર પ્રાપ્ત થતાં કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રગટ થાય છે. આ બધો પ્રતાપ ધ્યાનનો છે. ચૈદમા ગુણુઠાણે શૈલેષી કરણ અવસ્થામાં પૂર્ણ ધ્યાન પ્રાપ્ત થતાં પરમપદ મેળવે છે. આ બીના આઠમી દૃષ્ટિમાં આવશે. આ સાતમી પ્રભાદૃષ્ટિમાં બોધ સૂર્યની પ્રભા જેમ લાંબા વખત સુધી સ્થિરપણે એકસરખો પ્રકાશ આપે છે, તેવો આ દૃષ્ટિમાં બોધ થાય છે. તે મહાલાભનું કારણ થાય છે. એ બોધ ધ્યાનનું નિમિત્ત બને છે. કારણ ધ્યાનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થવી જોઈએ તે આવા એક સરખા ચાલુ બોધથી થઈ શકે છે. વળી આવા તિવ્ર સ્થિર બોધથી અન્ય ધર્મના શાસ્ત્રો વાંચે તોપણ તેની વાંચનારના મન ઉપર જરા વિપરીત અસર થતી નથી. પાંચ ચમોમાં એટલા બધા આગળ વધેલા હોય છે કે તેઓની પાસે ગમે તેવા

યોના વૈર વિરોધો પણ શાંત થઈ જાય છે. આ દૃષ્ટિમાં
 અષ્ટાંગયોગ પૈકી સાતમું ધ્યાન નામનું યોગાંગ પ્રાપ્ત થાય
 છે, અંતર્મુહુર્ત સુધી એક વસ્તુ ઉપર એકાકારવૃત્તિ થવી
 તેને ધ્યાન કહે છે. “ ધારણા તુ ક્વચિત્તધ્યેયે ચિત્તસ્ય
 સ્થિરબંધનં ધ્યાનંતુવિષયે તસ્મિન્નેક પ્રત્યય સંતતિઃ ” કોઈ
 એક ધ્યેય-પ્રભુની મૂર્તિ, ઝંકાર, હૂંકાર વિગેરે જે પો-
 તાને ઈષ્ટ હોય તે ધ્યેય વસ્તુ સામી રાખી તેના ઉપર
 ધ્યાન કરવું. પ્રથમ તે વસ્તુમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું તેનું નામ
 ધારણા, તે પછી તે વસ્તુમાં ચિત્તની એકાકારવૃત્તિ થવી
 આનું નામ ધ્યાન. અને તે પછી તે વસ્તુનું ધ્યાન કરતાં
 તદ્દાકાર-તદ્વસ્તુ જની ‘જવું આનું’ નામ સમાધિ, જેમ એક
 પાટીદારે ગુરૂના સુખથી સાંભળ્યું કે ધ્યાનથી સમાધિ અને
 છે અને તેથી પરમપદ મોક્ષ મળે છે. આ સાંભળીને તેને
 ધ્યાન કરવાની ભાવના થઈ. અને ગુરૂમહારાજને ધ્યાનની
 રીતિ બતાવવાં આગ્રહ કર્યો, ગુરૂશ્રીએ કહ્યું કે “ તારે ધ્યાન
 કરવું હોય તો આ ઓરડીમાં બેસી જા. અને તને જે પ્રિય
 હોય તેનું સ્વરૂપ તારી આંખ સન્મુખ ખડું કર.” પટેલ
 કહે છે કે પ્રભુ મને મારી લેંસ ખડું પ્રિય છે. તો ભલે
 તેને તારી આંખ સન્મુખ ખડી કર અને ‘ધારી ધારીને
 જોયા કર. અને તે રૂપ જની જા. પરિણામે કેટલાક ટાઈમ
 ગયા પછી તદ્દાકાર જની ગયો. ગુરૂશ્રીએ તેની પરીક્ષા
 કરવા કહ્યું કે ભાઈ આ ઓરડીમાંથી બહાર આવ. ત્યારે તે
 ઓરડીનું ‘બારણું’ નાનું એટલે કેવી રીતે બહાર આવે? પણ
 બાજુમાં વળી નીચો ઉંચો થઈ સીંગડાવાળું માથું પડખે
 કરીને બહાર આવ્યો. એટલે ગુરૂશ્રીએ તેને કહ્યું કે હવે તું

સુખ છે. પૂર્વે થયેલા મહાત્માઓ આનેજ દુઃકમાં સુખદુઃખનું લક્ષણ-સ્વરૂપ જણાવે છે. સારાંશ એ છે કે જે જે અંશે ઉપાધિ ઝોછી તે તે અંશે સુખ સમજવું. જ્યારે સર્વ ઉપાધિમાંથી મુક્ત થશે એટલે સંપૂર્ણ સુખ મળતાં વાર નહિ લાગે. એક દુકાનથી આજીવિકા સારી ચાલતી હોય તો બીજી ત્રીજી દુકાનો કરી ફેગટની ઉપાધિને વધારશે નહિ. તેથી શાંતિના બદલે અશાંતિજ મળશે. સુખ મળવાની આશાએ એક છતાં બીજી સ્ત્રી કરવાની ઉપાધિ વધારશે તો કદી સુખ તો નહિ મળે, પણ દુઃખના દરીયા તમારા ઉપર આવીને પડશે તે ચોક્કસ માનજો અને આખરે બહુ પશ્ચાતાપ થશે. ॥ ૧૭૦ ॥

આજ બીનાને સ્પષ્ટ કરે છે.

પુण्याપેક્ષમપિ હોત્ત્વં સુખં પરવશં સ્થિતમ્ ॥

તતશ્ચ દુઃખમેવૈતત્તલ્લક્ષણનિયોગતઃ ॥ ૧૭૧ ॥

અર્થ. પુન્યની અપેક્ષાવાળું પણ સુખ ઉક્તનીતિથી પરવશ રહેલું છે તેથી તે દુઃખજ છે, દુઃખના લક્ષણના સંબંધને લઈ તે દુઃખ ગણાય. ॥૧૭૧॥

વિવેચન. પ્રથમ સુખ તથા દુઃખના જે લક્ષણો બતાવ્યાં છે તેમાં પરવશથી દુઃખ થાય છે આમ જે વાત જણાવી તેના અંગે વાદિ શંકા કરે છે કે પરાધિન જે ભોગની સામગ્રી છે તેના દ્વારા સુખ થાય છે એમ માનવું તે તો ભ્રાંતિ છે. તેનાથી તો દુઃખ જ થાય છે. અને તે દુઃખજ છે, પણ પૂર્વે દાન, શીયલ, તપ, જપ વિગેરે કરેલ

તેના પુન્યથી જેને સુખો મળે છે તેને દુઃખો કેમ કહો
છે? શાસ્ત્રકાર ઉત્તર આપે છે કે પુણ્યની અપેક્ષાથી પ્રાપ્ત
થતું જે સુખ તે પણ પ્રથમ કહી ગયા તે ન્યાયથી દુઃખજ
છે. કારણ કે પુન્ય પણ કર્મ હોવાથી પરજ છે. આત્માથી
જે લિપ્ત છે તે બધું પર છે. અને જ્યાં પર છે. ત્યાં દુઃખજ
છે. દુઃખતું જે લક્ષણ બાંધ્યું “પરવશં દુઃખં” તે અહિં
છે. માટે પુણ્યની અપેક્ષાવાળું સુખ છે તે પણ પરવશ-
પરાધિનતાવાળું હોવાથી તે દુઃખજ છે તેમ સમજવું. પરંતુ
આત્મધ્યાનથી ઉત્પન્ન થયેલ સુખ તેજ તાત્વિક સુખ છે.
બીજાને આધિન ન હોવાથી, તેમજ કર્મના વિયોગથી-કર્મના
અભાવથી ઉત્પન્ન થયેલ હોવાથી આજ તાત્વિક સુખ છે
તેમ સમજવું. ॥ ૧૭૨ ॥

ધ્યાનં ચ નિર્મલે વૌયે સર્વેવ હિ મહાત્મનામ્ ॥

ક્ષીણમાયમલં હેમ સદા કલ્યાણમેવ હિ ॥૧૭૨॥

અર્થ. આ દૃષ્ટિમાં બોધ નિર્મળ હોવાથી મહાત્મા
પુરૂષો-સુનીઓને નિરંતર ધ્યાન હોય છે. જેનો મળ નીકળી
ગયો છે એવું સ્વર્ણ છે તે નિરંતર કલ્યાણજ કહેવાય છે.

વિવેચન. આ પ્રભાદૃષ્ટિમાં સૂર્યની પ્રભા જેવો સ્થિર
તથા નિર્મળ ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થયેલ બોધ હોવાથી આ
દૃષ્ટિવાળા મહાન્ પુરૂષોને નિરંતર ધ્યાન-સ્વસ્વરૂપમાં રમ-
ણતા કરવા રૂપ કાયમ બની રહેછે. અત્યવસ્તુ સમજતા પછી
પરવસ્તુમાં માથું મારવાપણું કદી હોઈ શકેજ નહિ, આ
વાતને દૃષ્ટાંત આપી સમજાવેછેકે જેમાંથી મલક્ષીણ પ્રાપ્ત થઈ
ગયો છે એવું સુવર્ણ સદા નિરંતર કલ્યાણ કહેવાય છે-પવિત્ર

ગણાયછે. તે પ્રમાણે આ મહાત્માઓ પણ ક્ષીણપ્રાય મલ
યર્ધ જવાથી નિરંતર કલ્યાણ સ્વરૂપછે, મુકતપ્રાયછે. ॥૧૭૨॥

સત્પ્રવૃત્તિપદં ચેહાડસંગાનુષ્ઠાનસંજ્ઞિતમ્ ॥

મહાપથપ્રયાણં યદનાગામિપદાવહમ્ ॥ ૧૭૩ ॥

અર્થ. આ દૃષ્ટિમાં અસંગાનુષ્ઠાન કોઈ પણ જાતના પુદ્-
ગલિક ફલની ઇચ્છા ન રાખવી એવું અનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય
છે. આ અનુષ્ઠાન સત્ પ્રવૃત્તિપદ-સારી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.
તેમજ મહાપથ-મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રયાણનો આરંભ થાય
છે. અને આનાગામીપદ-સિદ્ધિપદ મેળવી આપે છે. આ
બધો પ્રતાપ અસંગાનુષ્ઠાનનો છે. ॥૧૭૩॥

વિવેચન. આ દૃષ્ટિ ધ્યાનપ્રિય હોવાથી આ દૃષ્ટિવાળો
પ્રાણિ મોટે ભાગે આત્મધ્યાનમાંજ મસ્ત રહે છે. આ જે
ક્રિયા છે તેજ અસંગાનુષ્ઠાન છે. કોઈ પણ જાતના પુદ્-
ગલિક ફલની ઇચ્છા વગર શાસ્ત્રમાં બતાવેલી વિધિપૂર્વક
જે અનુષ્ઠાન થાય છે તે ક્રિયાને અસંગ અનુષ્ઠાન કહે છે
આ અનુષ્ઠાન મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રયાણ કરવાને સત્ પ્રવૃત્તિ
રૂપ છે, તેમજ આગામિપદ પરમપદને આપનાર છે. આ
બધો પ્રતાપ અસંગાનુષ્ઠાનનો છે. શાસ્ત્રમાં વિષ, ગરલ,
અનન્યહૃતુ, તદ્દહૃતુ અને અમૃતાનુષ્ઠાન આ પ્રમાણે પાંચ
પ્રકારના અનુષ્ઠાનો પણ બતાવેલ છે. વળી હરિભદ્રસૂરિ
ષોડશ ગ્રંથમાં બીજી રીતે ચાર પ્રકારના અનુષ્ઠાનો બતાવે
છે. પ્રીતિ, ભક્તિ; વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાન, સ્ત્રિપું
ભરણ પોષણ જેમ રાગથી કરવામાં આવે છે તેવી રીતે
પ્રીતિથી રાગપૂર્વક અનુષ્ઠાનો કરવાં તે પ્રીતિ અનુષ્ઠાન

અમળવું. ૧. માતા પિતાનું ભરણ પોષણ ભક્તિથી થાય છે તેવી રીતે ભક્તિપૂર્વકના અનુષ્ઠાનો કરવાં તે ભક્તિ અનુષ્ઠાન. ૨. શાસ્ત્ર અથવા શિષ્ટ પુરુષોની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુષ્ઠાનો કરવાં તે વચન અનુષ્ઠાન. સ્વભાવિક રીતે શિષ્ટ વચનાનુસાર વર્તન થઈ જાય તે અસંગઅનુષ્ઠાન છે. આ ચોથા પ્રકારના અસંગ અનુષ્ઠાન પર અહિં સ્થિતિ થાય છે. આવી રીતે આઠમી દૃષ્ટિમાં અસંગ અનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ દંડના પૂર્વપ્રયોગથી ચક્રનું ભ્રમણ થયા કરે છે, તેમ અસંગ અનુષ્ઠાનમાં સ્વભાવિક રીતે શિષ્ટવચનાનુસાર અનુષ્ઠાન થાય છે, આ અનુષ્ઠાનથી અનાગામિપદ-સિદ્ધિ-પદની પ્રાપ્તિ ઘણી જલદી થાય છે. ॥ ૧૭૧ ॥

આ અસંગ અનુષ્ઠાનના નામે કહે છે.

પ્રશાંતવાહિતાસંજ્ઞં વિસભાગપરિક્ષયઃ ॥

શિવવર્ત્મ ધ્રુવાધ્વેતિ યોગિભિર્ગીયતે હ્રદઃ ॥૧૭૪॥

અર્થ. આ અસંગઅનુષ્ઠાનને સાંખ્યો પ્રશાંતવાહિતા કહે છે. જૌદ્ધો વિસભાગપરિક્ષયઃ કહે છે. શિવવર્ત્મ શૈવો કહે છે. અને પતંજલી યોગમતવાલા તેને ધ્રુવાધ્વા કહે છે. આ પ્રમાણે યોગીઓ આ અસંગ અનુષ્ઠાનને જુદા જુદા નામથી પોતાના દર્શનના અનુસારે કહે છે. ॥ ૧૭૪ ॥

વિવેચન. વસ્તુ એક છે. છતાં જુદા જુદા દર્શનોને લઈ શબ્દોમાં ભેદ પડે છે. મૂલવસ્તુતત્ત્વમાં કદિ ભેદ પડતો નથી. પણ ક્રિયાકાંડો-શબ્દોમાં ભેદ પડે છે. મોક્ષ મેળવી આપવામાં આસાધારણ કારણ આ અસંગઅનુષ્ઠાન છે આનાથી

કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ અસંગઅનુષ્ઠાનને બીજાઓ જુદા જુદા નામથી બોલાવે છે તે કહે છે, 'સાંખ્યો આ અસંગઅનુષ્ઠાનને પ્રશાંતવાહિતા કહે છે. બૌદ્ધો વિસભાગ પરિક્ષય કહે છે. શૈવો શિવવત્મ' કહે છે અને પતંજલી વિગેરે યોગીઓ ધ્રુવાધ્વા-ધ્રુવમાર્ગ કહે છે, આ અસંગ અનુષ્ઠાન ક્રિયામાં મહા ઉત્કૃષ્ટ આત્મદશા વર્તતી હોય છે. આ દૃષ્ટિ આત્મોન્નતિમાં બહુ વિકાસ બતાવેછે. અહિં સાધ્ય-મોક્ષ તદ્દન સ્પષ્ટ રીતે સમીપમાં દેખાય છે. અને ત્યાં પહોંચી જવા માટે એટલી દૃઢભાવના થાય છે કે તેના સુખની કલ્પના પાસે દેવલોકના અથવા અનુત્તરવિમાનના સુખપણુ કિંમત વગરના લાગે છે. આ દૃષ્ટિ પરિણામે પરમપદ મેળવી આપે છે. ॥ ૧૭૪ ॥

एतन्प्रसाधयत्याशु यद्योग्यऽस्यां व्यवस्थितः ॥

एतत्पदावहैषैव तत्तत्रैतद्विदां मता ॥ १७५ ॥

અર્થ. આ દૃષ્ટિમાં રહેલો યોગી શીઘ્ર અસંગઅનુષ્ઠાનને સિદ્ધ કરે છે. આ અસંગ અનુષ્ઠાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર આ દૃષ્ટિજ છે. આ દૃષ્ટિમાંજ આ અસંગ અનુષ્ઠાન તેના જાણુકારોને ઈષ્ટ છે. ॥ ૧૭૫ ॥

વિવેચન. આદૃષ્ટિબહુઉન્નતદશાપ્રાપ્ત કરેલ અપ્રમત્ત યતિનેજ હોઈ શકેછે, અને આ અપ્રમત્ત યતિ ઘણાજદ્વીસાધ્ય-મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીશકેછે, આસ્થિતિપ્રાપ્ત કરાવનાર આ અસંગ અનુષ્ઠાન છે. આગળ કહ્યા સુજળ અનાગામિપદ-પરમપદને આજ અનુષ્ઠાન મેલવી આપે છે. અને આ અસંગઅનુષ્ઠાન આ દૃષ્ટિમાં રહેલો યોગીજ મેળવી શકેછે. એમ આ અસંગ

અનુપ્ધાનને જાણનારા જાણાવેછે. સારાંશ એ છે કે આટલી હદે જ્યારે આ શુભ આગળ આવે છે ત્યારે પુદ્ગલિકલાવ તરફ તેની વૃત્તિ તદ્દન નીકળી જાય છે. અને પરમપદ મેળવવાનીજ તાલાવેલી લાગેલ હોય છે. અને આને લઈ અસંગઅનુપ્ધાન કહે છે અને આ અસંગઅનુપ્ધાનના પ્રતાપે પરમપદને મેળવી સત્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં પરમશાંતિનો અનુભવ કરતાં મુક્ત બની જાય છે. ॥ ૧૭૫ ॥

इति श्री सप्तमी प्रमादष्टि समाप्ता

હવે આઠમી પરાદષ્ટિ કહે છે.

समाधिनिष्ठा तु परा तदासंगविवर्जिता ॥

सात्मीकृतप्रवृत्तिश्च तदुत्तीर्णाशयेति च ॥ ૧૭૬ ॥

અર્થ. આ આઠમી પરા નામની દષ્ટિ સમાધિનિષ્ઠા આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા રાત દિવસ તેમાં તત્પર રહે છે. અહિં સંસાર ઉપર મમત્વ રાખવારૂપ આસંગ નામનો આઠમો દોષ આલ્યો જાય છે. અને આઠમો ગુણ પ્રવૃત્તિ નામનો પ્રગટ થાય છે. આ દષ્ટિમાં ચંદ્રની ચંદ્રિકા જેવો સૂક્ષ્મબોધ થાય છે. આ સૂક્ષ્મબોધને લઈ ચિત્તની એકાગ્રતા સારી રીતે થાય છે. આને લઈ આત્મભાવમાં સંપૂર્ણપણે પ્રવર્તન થાય છે. અને અહિં નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. સંકલ્પવિકલ્પનો પણ અભાવ થાય છે. ॥૧૭૬॥

વિવેચન. સમાધિનિષ્ઠા પરા નામની આઠમી દષ્ટિ છે. યોગનું આ આઠમું અંગ છે, સમાધિ કહેતાં ધ્યાન વિશેષનું ફલ તેને સમાધિ કહે છે, પતંજલી રૂપી યોગશાસ્ત્રમાં

જાણાવે છે કે, દ્યેય વસ્તુમાં એક દેશથી ચિત્તનું બંધન કરવું, તે ધારણા છે. અને તેજ દ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તની એકતારવૃત્તિ તેને ધ્યાન કહે છે. અને તેજ દ્યેય વસ્તુમાં તેજ અર્થમાત્રનો નિર્ભોગ્ય થવો—તદાકારરૂપ થવું તેને સમાધિ કહે છે. જૈન દર્શનકાર પણ સમાધિ તેનેજ કહે છે. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થવું—પરમાત્મસ્વરૂપ બની જવું તે. અભિધાન ચિંતામણિ કોપમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ શ્રી જાણાવે છે કે.

સમાધિસ્તુતદેવાર્થ માત્રાભાસકરુપકમ્ ॥

एवं योगोयमाद्यंगैरष्टभिः संमतोऽष्टधा ॥ ૧ ॥

અર્થ. દ્યેય તરીકે જે પદાર્થ સામે રાખેલ છે. તેજ પદાર્થ માત્રનો આભાસ થવો—અર્થાત્ તે પદાર્થ સ્વરૂપ ધ્યાતા બની જાય તેનું નામ સમાધિ, ખાલ્લ આલંબન છોડી પરમાત્મસ્વરૂપનું અગર તેઓશ્રીના ગુણોનું આલંબન લેતાં પરમાત્મરૂપ જે બની જવું તેનું નામ સમાધિ કહે છે. ખરી સમાધિ તો ચૌદમે ગુણઠાણે શૈલેષી કરણ અવસ્થામાં મન વચન અને કાયાના યોગોનું રૂંધન કરી પરમાત્મસ્વરૂપ ઘાતિ અને અઘાતિ કર્મક્ષય કરી જ્યારે બને છે તે ખરેખરી સમાધિ સમજવી. તેરમાં ગુણ ઠાણે ઘાતિકર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ એક સમાધિ છે. આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થવું, કોઈપણ પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ વિચારો આવવા દેવા નહિ સ્વરૂપ મગ્ન થવું તે સમાધિ જાણવી. આ દૃષ્ટિમાં ચંદ્રની ચંદ્રિકા જેવો સૂક્ષ્મબોધ થાય છે. અને આ બોધ સતત ચાલુ રહે

છે. સૂર્યની કાંતિ પેઠે આંખને આંછ દેનાર થતો નથી. પરંતુ શાંતિ આપનાર થાય છે. અહીં આઠમો ગુણ પ્રવૃત્તિ નામનો પ્રાપ્ત થાય છે. અને આત્મગુણમાં સંપૂર્ણપણે પ્રવર્તન થાય છે. આના પહેલાંની દૃષ્ટિમાં જે પ્રતિપત્તિ તત્ત્વબોધના અંગે થઈ હતી તે પરિપૂર્ણ રીતે અમલમાં મુકાણી નહતી તે અહીં પ્રવૃત્તિમાં પરિપૂર્ણ રીતે મુકાય છે. અહિં આઠ દોષો પૈકી આઠમો આસંગ દોષ-સંસાર ઉપર મમત્વ-લાવ-આસક્તિરૂપ તે અહિં આદ્યો જાય છે. આ દોષ જવાથી સમાધિ-આત્મ સ્વરૂપમાં પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. ચંદન ગંધના ન્યાયથી, જેમ ચંદનનો વાસ આરે કોર સુગંધને ફેલાવે છે, તેવી રીતે આ દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીના વચનનો વિલાસ તેના શરીરનો ગંધ અને તેનું સર્વ વર્તન ચંદનની વાસની જેમ સર્વત્ર સુગંધ વિસ્તારનાર થાય છે. એટલે તેની આબ્જુઆબ્જુનું વાતાવરણ પણ તેના ગુણને વિસ્તારનાર થઈ પડે છે. “તદુત્તીનાશયા” સંકલ્પવાળા ચિત્તના અલાવને લઈ સંસાર તરફની પ્રવૃત્તિથી ઉત્તીર્ણ થઈ મુક્ત થઈને નિરાશીલાવ પ્રાપ્ત થતાં પરિણામે પરમપદને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૭૬॥

નિરાચારપદોહસ્યામતિચારવિવર્જિતઃ ॥

આરુદ્ધારોહણા ભાવ ગતિ વસ્ત્રસ્ય ચૈષ્ટિતમ્ ॥૧૭૭॥

અર્થ. આ પરાદૃષ્ટિમાં રહેલ માહાત્માને કોઈ પણ પ્રકારના આચારો પ્રતિક્રમણ દેવવંદન વિગેરે હોતા નથી. કારણકે અતિચારાદિ દોષો તેઓને લાગતા નથી, તેમજ ઉપશમ કે ક્ષપકશ્રેણી ઉપર આરોહણ કરવામાં આવે છે

તે પ્રમાણે આ દષ્ટિમાં રહેલ પ્રાણીની એકા એક પ્રકારની ગુણશ્રેણી ઉપર આરોહણ જેવી હોય છે. ॥૧૭૭॥

વિવેચન. આ પરાદષ્ટિવાળો યોગી આઠમા ગુણ-ઠાણાથી માંડી ચઉદમાં ગુણઠાણા સુધી પહોંચે છે. અને ક્ષાયિક લાવના જ્ઞાનદર્શન ચરિત્રાદિ ગુણો પ્રગટ થાય છે. અને આત્મીય ગુણમાં પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ ક્રિયા અહિં હોય છે. પણ બાહ્ય ક્રિયાઓનો અહિં ઉપયોગ હોતો નથી. કારણકે જ્યાં અંતરંગ પ્રવૃત્તિ થતી હોય ત્યાં બાહ્યાચારની જરૂર રહેતી નથી. તેમજ આ દશામાં માનસિક દૂષણ પણ લાગતા નથી. પ્રાપ્ત કરવા લાયક કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી હવે બાહ્ય કોઈપણ જાતનો આચાર રહ્યો નથી. તેમજ અતિચાર લાગવાનું કારણ મિથ્યાત્વાદિ પણ ન હોવાથી સૂક્ષ્મદોષો અહિં લાગતા નથી, વળી જેમ મુનીરાજ ઉપશમ કે ક્ષપ-ક્રમેણીરૂપ પર્વત ઉપર આરોહણ કરે છે. તે પ્રમાણે અહિં પરિણામની ધારાએ આત્માના પંડિત વીર્યના ઉદ્દાસથી ગુણશ્રેણી ઉપર આરોહણ કરેછે, તેમજ નિરાચારપદ પ્રાપ્ત થવાથી આ મહાત્માની પ્રવૃત્તિ તથા ક્રિયા વિગેરે ભવ ગતિથી ન્યારી હોય છે. ॥ ૧૭૭ ॥

આચાર નથી તો ભિક્ષાટનઆચાર કેવી રીતે તે કહેછે.

રત્નાદિક્ષિક્ષાદમ્ભયોઽન્યા યથાદક્તન્નિયોજને ॥

તથાચારક્રિયાપ્યસ્ય સૈવાન્યા ફલમેદતઃ ॥૧૭૮॥

અર્થ. રત્નાદિની પરીક્ષા કરવામાં એક નિપુણ માણસ છે. અને બીજો અનિપુણ છે, રત્નને ક્ષાર પુટાદિવડે સુંદર

અનાવેલ છે. બધા એક સરખાં દેખાય છે. છતાં જોનારની દૃષ્ટિમાં ભિન્નતા પડે છે. જે રત્નની પરીક્ષામાં નિપુણ છે તેની દૃષ્ટિ જુદું કામ કરશે અને જે રત્નની પરીક્ષામાં નિપુણ નથી તેની દૃષ્ટિ રત્નને જુદી રીતે જોશે. તે પ્રમાણે ભિક્ષાદિ આચારક્રિયામિત્રાદિદૃષ્ટિમાં હતી તેજ અહિં છે. છતાં અહિં ફલના ભેદને લઈ જુદા રૂપે છે. ॥ ૧૭૮ ॥

વિવેચન. મિત્રાદિ દૃષ્ટિમાં જે જે આહારાદિ અર્થ ક્રિયા કરવામાં આવતી હતી તેમાં અમુક અર્થે આશીર્વાદ રહેતો હતો. હવે આ પરા દૃષ્ટિમાં જ્યારે દાખલ થાય છે, ત્યારે તેની ક્રિયાનો દેખાવ ઉપરથી તો એક સામાન્ય સાધુના જેવો દેખાય પણ ફલમાં ઘણો ભેદ પડે છે. કારણ કે હવે આ મહાત્માનું વર્તન તદ્દન નિરાશી ભાવવાળું બની જાય છે. આત્મીય વસ્તુસ્થિતિ સમગ્ર ક્રિયા કરનારને અને ગતાનુગતિક રીતે ક્રિયા કરનારને ફળ મળવામાં મોટું અંતર હોય છે. આ વાત દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે. રત્ન તથા અશ્વની પરીક્ષામાં નિપુણ એવો માણસ કેલવણીથી રત્ન તથા અશ્વને એક જુદાજ રૂપમાં સુધી દે છે. રત્ન તથા અશ્વને જોનારા એક સરખી રીતે જુએ છે તોપણ તેના ગુણ દોષના અનુભવીઓ તેને જુદા રૂપમાં નીકાળે છે. અને કિંમત પણ જુદી રીતે આંકે છે. તેવી રીતે પ્રતિક્રમણ પડિલેહણાદિ આચાર આદૃષ્ટિવાળાને હોતા નથી, તોપણ આહારાદિ ભિક્ષાનો આચાર તો રહેલ છે. છતાં આ આચાર એટલો બધો સુંદર હોય છે કે જોનારની દૃષ્ટિએ મિત્રાદિ દૃષ્ટિમાં રહેલા મુનીઓ આહારાદિ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને આ પરાદૃષ્ટિમાં રહેલા મુનિઓ તે પણ આહારાદિ માટે પ્રવૃત્ત

કરે છે. આ જાનેનો દેખાવ બાહ્યદષ્ટિથી એકસરખો લાગશે. પણ ફલના ભેદને લઈ તેમાં ઘણો તફાવત પડે છે. બાહ્ય દષ્ટિવાળા તેની કિંમત એકસરખી આંકશે. પણ ગુણુદોષના જાણકારો તેની કિંમત જુદાજ પ્રકારે આંકશે. અત્યાર સુધી સાંપરાયિક કર્મનો ક્ષય થતો હતો. કષાય જન્ય કર્મનો ક્ષય થાય તે સાંપરાયિક કર્મક્ષય કહેવાય છે. કેવલજ્ઞાન થયા પછી આકર્ષો રહેતાં નથી. એટલે હવે તેનો ક્ષય કરવા જરૂર રહેતી નથી. પણ હજી ભવોપગ્રાહિ કર્મ ચાર રહ્યા છે. આ ચાર કર્મ હોય ત્યાંસુધી મોક્ષ-પરમપદ મળી શકે નહિ. કર્મને આવવાના ચાર મોટા માર્ગો પૈકી મિથ્યાત્વ અવ્રત, અને કષાય આનો ક્ષય થઈ ગયો છે. હવે માત્ર મન, વચન અને કાયાના યોગ રહેલ છે. આનાથી પણ કર્મ વ્યાપ્યું આવે છે. પણ આ કર્મને ઈર્યાપથિક કર્મ કહે છે. આ કર્મ પ્રથમ સમયે બાંધાય, બીજે સમયે ભોગવાય અને ત્રીજે સમયે ખરી જાય છે. આ ભવોપગ્રાહિ કર્મ ભિક્ષા માટે પ્રવૃત્તિ કરતાં ક્ષય થાય છે. પહેલાંની દષ્ટિઓમાં સાંપરાયિક કર્મ ક્ષય થતું હતું. હવે ઈર્યાપથિક-આલવાના અંગે લાગેલ કર્મ તેનો પણ ક્ષય અહિં થાય છે. પરિણામે ફરી વખત આ જીવને સંસારમાં આવવું ન પડે એવી રીતે કર્મને દૂર ફેંકી દે છે. જે અનુક્રમથી કર્મને ફેંકી દઈ આ જીવ આગળ વધે છે તે બીના નીચેના લોકમાં જણાવે છે. ॥ ૧૭૮ ॥

તન્નિયોગાત્મહાત્મેહ કૃતકૃત્યો યથાથવેત્ ॥

તથાયં ધર્મસંન્યાસ વિનિયોગાત્મહામુનિઃ ॥૧૭૯॥

અર્થ. ચિંતામણીરત્નની શોધમાં ફરતો પુણ્યવાન રત્નવણિક, રત્નની પ્રાપ્તિથી જેમ કૃતકૃત્ય થાય છે તે પ્રમાણે આ અધિકૃત મહાત્મની ધર્મસંન્યાસ નામના યોગની પ્રાપ્તિથી કૃતકૃત્ય થાય છે. ॥૧૭૬॥

વિવેચન. રત્નની પરીક્ષા કરવામાં બાહોશ ધએલા વાણીયાએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે રત્નચિંતામણી-મનમાં જે ચિંતવે તે વસ્તુ મળે. આવું રત્ન મળે તોજ લેવું, આ પ્રમાણે નિર્ણય કરી પૃથ્વીના ઘણા ખરા ભાગો ફરી વળ્યો. આખરે એક પર્વતના ભાગમાં બકરા ચારતા ભરવાડ પાસે આ રત્ન જોયું. અને પરિણામે તે રત્ન ઘણી મહેનતે તેણે તેની પાસેથી મેળવી કૃતાર્થ બન્યો. જેવી રીતે આ પુન્યશાળી રત્નવણિક રત્ન મેળવી પરમસુખી થયો તેવી રીતે આ પરા દષ્ટિમાં વર્તતો યોગી ધર્મસંન્યાસ નામના પરમ રત્નરૂપ યોગને પામી પરમ કૃતાર્થી થાય છે. પરમપદ હવે હાથમાં આવ્યું તેમ સમજે છે. ॥૧૭૬॥

ધર્મસંન્યાસ યોગની પ્રાપ્તિ જણાવે છે.

દ્વિતિયાઽપૂર્વકરણે મુખ્યોઽયમુપજાયતે ॥

કેવલશ્રીસ્તતશ્ચાસ્ય નિઃસંસૃત્તા સદોદયા ॥૧૮૦॥

અર્થ. આ ધર્મસંન્યાસ નામનો યોગ બીજા અપૂર્વ કરણમાં મુખ્યપણે પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ ધર્મસંન્યાસ યોગની પ્રાપ્તિ થતાં આ મહાત્મા વિરોધ વગર નિરંતર ઉદયવાળી એવી કેવલજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીને મેળવે છે. ॥૧૮૦॥

વિવેચન. પ્રથમ અપૂર્વ કરણ, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ

પ્રથમ યદિ ત્યારે કરવામાં આવેલ હતું. આ ખીના પહેલા જણાવી ગયા છીએ, હવે અહીં આ જીવ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી દેશવિરતી મેળવી સર્વ વિરતીમાં જ્યારે દાખલ થાય છે, ત્યારે ધર્મસંન્યાસ નામનો યોગ છઠ્ઠે ગુણ ઠાણે પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે જે દેવપૂજા, પૌષધ વિગેરે ક્રિયા કરતો હતો મલ સાફ કરવા રૂપ, તે અહિં સર્વ વિરતી પ્રાપ્ત થવાથી તેના ત્યાગરૂપ આ ધર્મ સંન્યાસ યોગ ગૌણ સમજવો. મુખ્ય ધર્મસંન્યાસ યોગ તો આઠમા ગુણ ઠાણે ખીન્ન અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થતાં ક્ષપકશ્રેણી માંડી ધાતી કર્મ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય આ ચાર કર્મનો ક્ષય કરી વિરોધ વગરની નિરંતર ઉદયવાળી કેવલજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી પ્રતિપાત વગરની જ્યારે આ મહાત્મા મેળવે છે ત્યારે આ મુખ્ય યોગ હોય છે. અહિં હજી મન વચન અને કાયાના યોગ તથા ખીન્ન સામાન્ય ચાર અઘાતિ કર્મો બાકી રહે છે. આ પ્રમાણે આ દૃષ્ટિમાં જીવ આગળ વધે છે. ॥૧૮૦॥

સિંહાવલોકન ન્યાયથી કેવલશ્રીનો નિશ્ચય કહે છે

સ્થિતઃ શીતાંશુવજ્જીવઃ પ્રકૃત્યા ભાવશુદ્ધયા ॥
ચંદ્રિકાવચ્ચ વિજ્ઞાનં તદાવરણમભ્રવત્ ॥૧૮૧॥

અર્થ, સ્વાભાવિક ભાવશુદ્ધ પ્રકૃતિ વડે આ જીવ ચંદ્ર-માની માફક નિર્મળ રહેલો છે. ચંદ્રની ચંદ્રિકા-જ્યોત્સ્ના પ્રકાશ માફક વિજ્ઞાન રહેલ છે. અને કેવલજ્ઞાનનું જે આવરણ તે વાદળાની માફક સમજવા. ॥૧૮૧॥

વિવેચન. જેમ ચંદ્રમા અનાદિ કાળથી નિર્મળ અને શુદ્ધ છે, તેવી રીતે આ જીવ પણ અનાદિકાલથી પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને લઈ ચંદ્રની માફક પ્રકૃત્યા-સ્વભાવિક નિર્મળ અને ભાવશુદ્ધિથી શુદ્ધ રહેલ છે. તેમજ ચંદ્રમાની જેમ ચંદ્રિકા-જ્યોત્સ્ના-પ્રકાશ આ જેમ સ્વભાવ સિદ્ધ અનાદિ કાલનો રહેલ છે તે પ્રમાણે જીવની સાથે વિજ્ઞાન વિવેક જ્ઞાન, અનાદિકાલથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ રહેલ છે. તેમજ જેમ ચંદ્રમાના ઉપર મેઘની વાદળી-વાદળાં આવવાથી ચંદ્રમાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશરૂપ ધર્મને જેમ આચ્છાદિત કરી નાખે છે તેવી રીતે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવલજ્ઞાનરૂપ ધર્મને આ વાદળારૂપી જ્ઞાનાવરણીયાદિ આવરણો દાખી દે છે. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સતચિદાનંદ રૂપ અનાદિકાલથી આત્મામાં સિદ્ધ છે, તેજ બહાર આવે છે. ઉપરનું આવરણ ખસી જતાં ખાટી આત્મામાં જે ન હોય તે કદાપિ બહાર આવેજ નહિ. આથી એ જણાવ્યું કે કેવલશ્રી આત્મામાંજ છે. તેજ આવરણ ખસી જતાં બહાર આવે છે. ૥૧૮૧॥

આ વાત ચાલુ બીનામાં ઘટાવે છે.

ધાતિકર્માશ્રક્લપં તદુક્તયોગાનિલાહનેઃ ॥

યદાપૈતિ તદા શ્રીમાન્ જાયતે જ્ઞાનકેવલી ॥૧૮૨॥

અર્થ. ધાતિ કર્મો વાદળા જેવા છે, ઉપર જણાવેલા યોગસંન્યાસરૂપ વાયુના ઉપઘાતથી ધાતિકર્મરૂપ વાદળ જ્યારે ખસી જાય છે ત્યારે શ્રીમાન્ એવેઃ આ આત્મા જ્ઞાન કેવલી-સર્વજ્ઞ બને છે. ૥૧૮૨॥

પ્રથમ થઈ ત્યારે કરવામાં આવેલ હતું. આ ખીના પહેલા જાણાવી ગયા છીએ, હવે અહીં આ જીવ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી દેશવિરતી મેળવી સર્વ વિરતીમાં જ્યારે દાખલ થાય છે, ત્યારે ધર્મસંન્યાસ નામનો યોગ છઠ્ઠે ગુણ ઠાણે પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે જે દેવપૂજા, પૌષધ વિગેરે ક્રિયા કરતો હતો મલ સાફ કરવા રૂપ, તે અહિં સર્વ વિરતી પ્રાપ્ત થવાથી તેના ત્યાગરૂપ આ ધર્મ સંન્યાસ યોગ ગૌણ સમજવો. મુખ્ય ધર્મસંન્યાસ યોગ તો આઠમા ગુણ ઠાણે ખીણું અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થતાં ક્ષપકશ્રેણી માંડી ધાતી કર્મ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય આ ચાર કર્મનો ક્ષય કરી વિરોધ વગરની નિરંતર ઉદયવાળી કેવલજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી પ્રતિપાત વગરની જ્યારે આ મહાત્મા મેળવે છે ત્યારે આ મુખ્ય યોગ હોય છે. અહિં હજી મન વચન અને કાયાના યોગ તથા ખીજા સામાન્ય ચાર અધ્યાત્મિક કર્મો બાકી રહે છે. આ પ્રમાણે આ દૃષ્ટિમાં જીવ આગળ વધે છે. ॥૧૮૦॥

સિંહાવલોકન ન્યાયથી કેવલશ્રીનો નિશ્ચય કહે છે

સ્થિતઃ શીતાંશુવજ્જીવઃ પ્રકૃત્યા ભાવશુદ્ધયા ॥
ચંદ્રિકાવચ્ચ વિજ્ઞાનં તદાવરણમશ્નવત્ ॥૧૮૧॥

અર્થ, સ્વાભાવિક ભાવશુદ્ધ પ્રકૃતિ વડે આ જીવ ચંદ્ર-માની માફક નિર્મળ રહેલો છે. ચંદ્રની ચંદ્રિકા-જ્યોત્સ્ના પ્રકાશ માફક વિજ્ઞાન રહેલ છે. અને કેવલજ્ઞાનનું જે આવરણ તે વાદળાની માફક સમજવા. ॥૧૮૧॥

વિવેચન. જેમ ચંદ્રમા અનાદિ કાળથી નિર્મળ અને શુદ્ધ છે, તેવી રીતે આ જીવ પણ અનાદિકાલથી પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને લઈ ચંદ્રની માફક પ્રકૃત્યા-સ્વભાવિક નિર્મળ અને ભાવશુદ્ધિથી શુદ્ધ રહેલ છે. તેમજ ચંદ્રમાની જેમ ચંદ્રિકા-જ્યોત્સ્ના-પ્રકાશ આ જેમ સ્વભાવ સિદ્ધ અનાદિ કાલનો રહેલ છે તે પ્રમાણે જીવની સાથે વિજ્ઞાન વિવેક જ્ઞાન, અનાદિકાલથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ રહેલ છે. તેમજ જેમ ચંદ્રમાના ઉપર મેઘની વાદળી-વાદળાં આવવાથી ચંદ્રમાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશરૂપ ધર્મને જેમ આચ્છાદિત કરી નાખે છે તેવી રીતે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવલજ્ઞાનરૂપ ધર્મને આ વાદળારૂપી જ્ઞાનાવરણીયાદિ આવરણો દાખી દે છે. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સતચિદાનંદ રૂપ અનાદિકાલથી આત્મામાં સિદ્ધ છે, તેજ બહાર આવે છે. ઉપરનું આવરણ ખસી જતાં ખાકી આત્મામાં જે ન હોય તે કદાપિ બહાર આવેજ નહિ. આથી એ જણાવ્યું કે કેવલશ્રી આત્મામાંજ છે. તેજ આવરણ ખસી જતાં બહાર આવે છે. ॥૧૮૧॥

આ વાત ચાલુ બીનામાં ઘટાવે છે.

ધાતિકર્માશ્રકલ્પં તદુક્તયોગાનિલાહનેઃ ॥

યદાપૈતિ તદા શ્રીમાન્ જાયતે જ્ઞાનકેવલી ॥૧૮૨॥ ✓

અર્થ. ધાતિ કર્મો વાદળા જેવા છે, ઉપર જણાવેલા યોગસંન્યાસરૂપ વાયુના ઉપઘાતથી ધાતિકર્મરૂપ વાદળ જ્યારે ખસી જાય છે ત્યારે શ્રીમાન્ એવેઃ આ આત્મા જ્ઞાન કેવલી-સર્વજ્ઞ બને છે. ॥૧૮૨॥

વિવેચન. પ્રથમ જે ખીના જણાવી તેનો ઉપનય ઘટાવતાં જણાવે છે કે ધાતિકર્મ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અતરાય આ ચાર ધાતિકર્મ વાદળાં જેવા જાણવા. ખીજા અપૂર્વકરણમાં પ્રથમ જણાવી ગયા એવા ધર્મસંન્યાસ નામના યોગરૂપ પવનના ઝપાટાથી જેમ વાદળાં આદ્યાં જાય છે, તેવી રીતે ક્ષપકશ્રેણીમાં આરૂઢ થયેલો આ મહાત્મા શ્રેણી સમાપ્ત થતા ધાતિકર્મરૂપ વાદળાંનો નાશ કરી શ્રીમાન્ આ આત્મા આત્મિક પુરૂષાર્થના યોગથી જ્ઞાનકેવલી સર્વજ્ઞ બને છે ॥૧૮૨॥

આજ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે.

ક્ષીણદોષોડય સર્વજ્ઞઃ સર્વલઘ્વિફલાન્વિતઃ ॥

પરં પરાર્થ સંપાદ્ય તતો યોગાન્તમશ્નુતે ॥૧૮૩॥

અર્થ. રાગદ્વેષાદિ સકલ દોષો જેઓના ક્ષય થયા છે એવા, તથા સર્વલઘ્વિઓ રૂપી ફલથી યુક્ત એવા સર્વજ્ઞ પ્રભુ ભવ્ય જીવોને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવવા રૂપ પર ઉપકાર કરીને પછી નિર્વાણ પામવાના સમયે યોગસંન્યાસ નામના ખીજા યોગને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૮૩॥

વિવેચન. ઉપરના શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ બને છે તેમ જણાવ્યું તો તે વાતને સ્પષ્ટ કરતાં જણાવે છે કે જ્યાં સુધી દ્વાનાદિ અંતરાયો તથા હાસ્યાદિ વિગેરે સમગ્ર દોષો ક્ષય ન થાય ત્યાંસુધી કોઈ પણ જાતની લઘ્વિઓ થતી નથી. આ સકલદોષ ક્ષય થવાથી જીન, ઓહિજીન પરમોહિજીન વગેરે અનેક લઘ્વિઓ પ્રાપ્ત થતાં સર્વજ્ઞ-સર્વ

દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયને જાણનારા બને છે. સર્વ જાતની ઉત્સુ-
કતા મટી જાય છે, અને પરના સલા ખાતર આ પૃથ્વી-
તલમાં વિચરતા અનેક ભવ્ય જીવોને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ
કરાવી મહાન્ ઉપકાર કરે છે, તે પછી પરમપદ પામવાની
તૈયારીના સમયે યોગસંન્યાસ નામના યોગની પ્રાપ્તિ અહિં
શરૂ થાય છે. આ યોગ પ્રાપ્ત થતાં હવે શું લાભ મળે
છે તે જણાવે છે. ॥૧૮૩॥

તત્ર દ્રાગેવ મગવાનયોગાદ્યોગસત્તમાત્ ॥

ભવવ્યાધિસ્યં કૃત્વા નિર્વાણં લભતે પરમ્ ॥૧૮૪॥

અર્થ. તત્ર યોગસંન્યાસ યોગના અંતે શૈલેશીકરણ
અવસ્થામાં જલદી પાંચ અક્ષર ઉચ્ચારણ કાળ માત્રમાં ભગ-
વાન શૈલેશીકરણથી ભવવ્યાધિનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને
પામે છે. ॥ ૧૮૪ ॥

વિવેચન. તેરમા ગુણઠાણામાં રહી અનેક ભવ્યજી-
વોના અજ્ઞાનરૂપ અધિકારનો નાશ કરાવીતેઓને જડચૈત્યન્યતુ
સ્વરૂપ સમજાવી મોક્ષમાર્ગના અધિકારી બનાવી તે માર્ગ
તરફ લઈ જાય છે. પોતે આત્માનંદમાં મસ્ત રહી સ્વાભા-
વિક આનંદની પરાકાષ્ઠા અનુભવે છે. એવી ઉત્કૃષ્ટ દશામાં
કેટલોક વખત પૃથ્વીતલને પાવન કરી છેવટે શૈલેશીકરણ
અવસ્થામાં યોગસંન્યાસ નામનો સામર્થ્યયોગ પ્રાપ્ત થતાં
મન, વચન અને કાયાના યોગ ઉપર પૂર્ણ જય મેળવી
બાકીના ચાર અઘાતી કર્મો વેદનીય, નામ, જોત્ર અને
આયુધ્યનો ક્ષય કરી અયોગિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં ભવવ્યા-
ધિક્ષય કરી પરમશાંતિ જ્યાં છે એવું નિવૃત્તિસ્થાન પ્રાપ્ત

કરે છે અને ત્યાં સદાકાળ રહે છે, એ સ્થિતિમાંથી ફરી કર્મકલેશમય સંસારમાં આવવાનું નથી. અને સંપૂર્ણ તાત્ત્વિક સુખના રસનો નિરંતર આસ્વાદ લેવાનો છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ આપણા સર્વનું સાધ્ય છે. અને એના માટે આ સર્વ પ્રયત્ન છે. એ સ્થિતિમાં જે આનંદ છે તે વચનથી કહી શકાય તેમ નથી. ॥૧૮૫॥

મુક્તિમાં નિવૃત્તાત્મા કેવા હોય છે તે કહે છે.

વ્યાધિમુક્તઃ પુમાન્ લોકે યાદશસ્તાદશોહાયમ્ ॥

નાભાવો ન ચ નો મુક્તો વ્યાધિનાઽવ્યાધિતો ન ચ ॥૧૮૬॥

અર્થ. જેવી રીતે વ્યાધિથી મુક્ત થયેલો પુરૂષ લોકમાં શાંતિનો અનુભવ કરે છે તેમ મુક્તિમાં આ નિવૃત્તાત્મા પરમ શાંતિનો અનુભવ કરે છે, પણ અભાવરૂપ નથી. તેમજ વ્યાધિથી મુક્ત નથી થયો તેમ પણ નથી. તેમજ પૂર્વે વ્યાધિ વગરનો હતો તેમ પણ નથી. વ્યાધિ જવાથી તે અભાવરૂપ બનતો નથી. પણ શાંતિનો અનુભવ કરે છે. તેવી રીતે મુક્તિમાં પરમશાંતિનો અનુભવ કરે છે. ॥૧૮૬॥

વિવેચન. કોઈ દર્શનકાર મુક્તિમાં ગયેલા જીવાત્માને જુઝાઈ ગયેલા દીવા સમાન અભાવરૂપ માને છે. આ મતનું ખંડન કરતાં શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે જેમ લોકમાં કોઈ માણસ વ્યાધિનો ક્ષય થવાથી જેવી રીતે પરમ શાંતિને પામે છે તેવી રીતે મુક્તિમાં આ જીવાત્મા પરમશાંતિને પામે છે. પણ જુઝાઈ ગયેલા દીવાના અભાવરૂપ બની જતો નથી, તેમ વ્યાધિથી મુક્ત નથી થયો તેમ પણ નથી. વ્યાધિથી

મુક્ત થયેલો જ છે. તેવી રીતે આ જીવ પણ પૂર્વે કર્મ
વ્યાધિવાળો હતો તે હમણા કર્મવ્યાધિથી મુક્ત થઈ મુક્તિમાં
પરમશાંતિનો અનુભવ કરે છે. પણ જડરૂપ બનતો નથી, આવી
મુક્તિ માટે કોઈપણ બુદ્ધિમાન પ્રવૃત્તિ કરેજ નહિ. ॥૧૮૫॥

આજ અર્થને સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે.

भव एव महाव्याधि जन्ममृत्युविकारवान् ॥

विचित्रमोहजननस्तीव्ररागादिवेदनः ॥૧૮૬॥

અર્થ. સંસાર છે તેજ મહાવ્યાધિ છે, અને જન્મ, જરા,
મરણ આ બધા વ્યાધિના વિકારો, અને નાના પ્રકારના મોહથી
ઉત્પન્ન થતો ગાઢરાગનો અનુભવ તે વેદના સમજાવી. ॥૧૮૬॥

વિવેચન. ઉપરના શ્લોકમાં વ્યાધિમુક્ત પુરૂષ પરમ-
શાંતિને પામે છે એમ જે જણાવ્યું તો અહિં પૂછવામાં
આવે છે કે તે વ્યાધિ કઈ જાતની છે? આના ઉત્તરમાં જણાવે
છે કે ભવ સંસાર તેજ મહા વ્યાધિ છે કે જેના બળથી
આ જીવ ચારગતિની મહાવેદનાનો અનુભવ કરે છે. જેમ
વ્યાધિથી શરીરમાં અનેક પ્રકારના વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે
તે પ્રમાણે આ સંસારરૂપી મહા વ્યાધિથી આજીવમાં જન્મ,
જરા, મરણ, વિગેરે વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ વ્યાધિથી
માણસ અનેક પ્રકારની વેદનાનો અનુભવ કરે છે, તેવી રીતે
અહિં મિથ્યાત્વના ઉદયને લઈ ત્રિસંબંધી ઉત્પન્ન થતાં
નાના પ્રકારના વિકારોનો ગાઢ જે અનુભવ કરવો તે જેમાં
વેદના રહેલી છે. ॥૧૮૬॥

मुख्योऽयमात्मनो ऽनादिचित्रकर्मनिदानजः ॥

तथानुभवसिद्धत्वात् सर्वप्राणभृतामिति ॥૧૮૭॥

અર્થ. ઉપચાર વગરનો આ સંસારરૂપી વ્યાધિ જીવને અનાદિ કાળના લિન્નલિન્ન કર્મના બળથી ઉત્પન્ન થયેલ છે અને આ બીના તમામ પ્રાણીઓને અનુભવ સિદ્ધ છે. ॥૧૮૭॥

વિવેચન. આ સંસારને વ્યાધિની ઉપમા જે આપી છે તે કલ્પિત નથી, પણ સત્ય છે. વળી આ સંસારરૂપી વ્યાધિ આ જીવને આજકાલની લાગેલી નથી પણ અનાદિ અનંતકાળની લાગેલી છે. અને આ વ્યાધિ દ્રવ્યકર્મ-અનુદય અવસ્થાવાળા, ભાવકર્મ ઉદય અવસ્થાવાળા ભેદથી લિન્નલિન્ન કર્મના બળથી ઉત્પન્ન થયેલ છે અને આ બીના જન્મ, જરા, મરણાદિના અનુભવવડે તમામ પ્રાણી ગણ મનુષ્ય, તિર્યચ, દેવ, નારકાદિ તમામ જીવોને અનુભવ સિદ્ધ વાત છે. ॥૧૮૭॥

एतन्मुक्तश्च मुक्तोपि मुख्य एवोपपद्यते ॥

जन्मादिदोषविगमात्तद्दोषत्वसंगतेः ॥१८८॥

અર્થ. આ ભવ વ્યાધિ વડે જે મુકાણો તેજ વાસ્તવિક મુક્ત થયો-પરમપદને પામ્યો જાણવો. જન્મમરણાદિ દોષ આદ્યા જવાથી અદોષપણાને પામે છે. ॥ ૧૮૮ ॥

વિવેચન. કેટલાક મતવાળા સંસારમાં જ જનક વિદેહી વિગેરેને શરીર છતાં મુક્ત માને છે, વળી કેટલાક દીવાના ખુઝાઈ જવા જેવી મુક્તિ અહીં સંસારમાં માને છે. તેઓને સમજાવતાં ગુરૂશ્રી જણાવે છે કે આનું નામ મુક્તિ કહેવાય નહિ, પણ આ સંસારરૂપી મહાવ્યાધિ જન્મ, જરા, મરણાદિ દુઃખોને આપનાર તેનાથી જે મુક્ત થવું, ફરી આ સંસારમાં આવવાપણું ન રહે તેજ ખરેખરી વાસ્તવિક મુક્તિ કે મુક્ત થયો જાણવો. કારણ કે હવે આ જીવનાં જન્મ, જરા, મરણ,

ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવું આ ત્રિગેરે દોષો આલ્યા જાય છે. અને દોષરહિત બને છે. સદોષપણું જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સંસાર છે. દોષરહિત પણું જ્યાં છે ત્યાં પરમપદ-મોક્ષ છે. ૧૮૮

આ અર્થને સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે.

તત્સ્વભાવોપમર્દેઽપિ તત્તત્સ્વાધાવ્યયોગતઃ ॥

તસ્યેવ હિ તથાભાવા તદ્દોષત્વસંગતિઃ ॥૧૮૯॥

અર્થ. આત્માના મૂળ સ્વભાવને કર્મના વેદ નથી ઉપ-મર્દન-કારકેર થયા છતાં પણ તે આત્માનો હવત્ત્વ સ્વભાવ છે તેમાં કારકેર પડતો નથી. “તસ્ય” દોષસહિત આત્માનો એવો સ્વભાવ છે કે પરિણામે દોષરહિત થાય છે, જન્મદિના ત્યાગથી દોષવાન્ આત્મા અદોષવાન્ બને છે. ॥૧૮૯॥

વિવેચન. ચંદ્રમાની માફક આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છતાં પણ વાદળાથી જેમ ચંદ્રનું તેજ દબાય છે તે પ્રમાણે અનાદિકાળના લાગેલા કર્મરૂપ વાદળથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ દબાઈ જાય છે. અથવા ઉપમર્દન કારકેર થાય છે. છતાં પણ જન્મ મરણાદિ ભાવ આલ્યા જવાથી હવના તે તે સ્વભાવના સંબંધને લઈ હવનું તે તે સ્વભાવપણું-હવત્ત્વપણું તે કાયમ રહે છે. તેમાં ફેરફાર થતો નથી. તેજ વાત કહે છે કે, “તસ્ય” દોષસહિત એવા આત્માનો એવેજ સ્વભાવ છે કે “સપ્ત” તેજ આત્મા “તથા ભવતિ” દોષરહિત થાય છે. “તત્તત્તસ્યેષ તથા ભાવાત્” આત્માના તથા સ્વભાવને લઈ જન્મ જરા મરણાદિ ભાવનો ત્યાગ થવાથી આત્માદોષ રહિત બને છે. દોષવાળો હોય છે તેજ અદોષવાળો બને છે. ૧૮૯

આ ઉપરથી આ વાત અંગીકાર કરવી તે કહે છે.

સ્વભાવોઽસ્ય સ્વભાવો યન્નિજા સત્તૈવતત્ત્વતઃ ॥

ભાવાવધિરયં યુક્તો નાન્યથાઽતિપ્રસંગતઃ ॥૧૯૦॥

અર્થ. આત્માનું જે સ્વરૂપ તે સ્વભાવ સમજવો. પરમાર્થથી તો પોતાની સત્તા-વિદ્યમાનતા તેજ સ્વભાવ છે. આ સ્વભાવ છે તે “ભાવાવધિ” આત્મસ્વરૂપ સુધી છે. ખીલ રીતે યુક્ત નથી નહિ તો અતિ પ્રસંગ દોષ આવે ॥૧૯૦॥

વિવેચન. આ તમામ ખીના ઉપરથી એ નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો કે શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપે રહેવું આત્માનો જે મૂળ સ્વભાવ છે સત્ ચિદાનંદ સ્વરૂપ તે રૂપે બનવું તેનું નામ મુક્ત થયો જાણવો, તેજ વાત જણાવે છે કે આત્માનું જે મૂળસ્વરૂપ તેનું નામજ સ્વભાવ છે. પરમાર્થથી પોતાની સત્તા-વિદ્યમાનતા તેજ સ્વભાવ છે. આ સ્વભાવના અંગે ફરી પ્રશ્ન કરવામાં આવે કે સ્વભાવ શું વસ્તુ છે ! ઉત્તરમાં આત્માની સત્તા; આત્માની સત્તા એટલે શું ? ઉત્તરમાં આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે આ સ્વભાવ-ભાવાવધિ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ સુધી વિકલ્પો કરી શકાય છે, પછી આગળ વિકલ્પો કરી શકાતા નથી. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એટલે આત્માનો સ્વભાવજ કહેવો પડશે પણ ખીલ રીતે કહેવું વ્યાજબી નહિ ગણાય. શા માટે ! ઉત્તરમાં કહે છે કે અતિ પ્રસંગ દોષ પ્રાપ્ત થાય. કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રતિનિયત સ્વરૂપ પછી રહેવાપામે નહિ. જેની ઇચ્છામાં આવેતે પ્રમાણે વસ્તુનું સ્વરૂપ કલ્પી શકશે. આનું નામ અતિ પ્રસંગદોષજાણવો. ૧૯૦

આ અતિપ્રસંગ દોષ જણાવે છે.

અનન્તરક્ષણાઽભૂતિરાત્મભૂતેહ યસ્ય તુ ॥

તયાઽવિરોધાન્નિત્યોઽસૌ સ્યાદસન્વા સદૈવ હિ ॥૧૯૧॥

અર્થ. દરેક પદાર્થોમાં ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પત્તિ માનવામાં
વે છે પણ જે વાદિ આત્મરૂપ વર્તમાનક્ષણનેજ ઉત્પત્તિ
નું કારણ માની આગળપાછળના ક્ષણોમાં ઉત્પત્તિ માનતો
નથી. તેના મતમાં અનન્તરક્ષણની અભૂતિ-અનુત્પત્તિ સાથે
વર્તમાન ક્ષણભાવને વિરોધ ન હોવાથી આ વર્તમાન ક્ષણ
નિત્ય બનશે. અથવા કાયમમાટે અસન્-અવિદ્યમાન થશે. ॥૧૯૧॥

વિવેચન. પ્રથમ કહ્યા મુજબ આત્મસ્વભાવ આત્માની
સત્તા અગર આત્મસ્વરૂપ છે, આમ માનવામાં ન આવે
તો અતિપ્રસંગદોષ આવશે. આ વાત અહિં બતાવે છે
કે આત્માનું સ્વરૂપ કે આત્માની સત્તા દ્રવ્ય તથા પર્યા-
યરૂપ છે, નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ છે. આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાન
દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ છે. આ ઉપયોગો વારંવાર પલટાતા
હોવાથી અનિત્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. અને મૂળ આત્મ દ્રવ્ય
તેમાં ફેરફાર થતો ન હોવાથી આત્મા નિત્ય સ્વરૂપ છે.
આ પ્રમાણે આત્મ દ્રવ્યનું સત્યસ્વરૂપ છતાં આત્માને ક્ષણિક
અનિત્ય કે નિત્ય એકાંતથી માનવો તે યોગ્ય ગણાય નહિ
ગૌધદર્શનવાળા આત્માને ક્ષણિક માને છે, અને જે ક્ષણમાં
પદાર્થ ઉત્પન્ન થયો તેજ ક્ષણમાં તેની સત્તા છે પણ આગળ
પાછળના ક્ષણમાં તે પદાર્થની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવતી
નથી. વર્તમાન ક્ષણરૂપ આત્મભૂતિ-સત્તા માનવામાં આવે

છે આ વર્તમાન ક્ષણરૂપ પદાર્થને અનંતર ક્ષણની અનુ-
ત્પત્તિની સાથે વિરોધ ન હોવાથી તે નિત્ય બની જશે.
કારણકે વર્તમાન ક્ષણની માફક સદા અનંતર ક્ષણની અભૂતિ-
અનુત્પત્તિપણુ બેઠેલ છે અથવા જો વર્તમાન ક્ષણરૂપ પદાર્થ
કાયમ માટે નથી તો પછી અનંતર ક્ષણની ઉત્પત્તિની
વાતજ ક્યાં રહે છે ? અનંતર ક્ષણને વર્તમાન ક્ષણુ ઘસી
લે છે-ખાઈ જાય છે વર્તમાન હોય તોજ અનંતર ક્ષણ
હોય છે-પણ જ્યાં વર્તમાન ક્ષણુ નથીત્યાં અનંતર ક્ષણુ પણ
હોતો નથી. આ બૌદ્ધમતની માન્યતાવાળા પાંચ શ્લોક
આસ વિચારવા જેવા છે. ધ્રીમે ધ્રીમે હૃદયમાં ઉતરશે. ॥૧૯૧॥

બૌદ્ધની કહેલ વાતને દૂર કરતાં કહે છે.

સ एव न भवत्येतदन्यथा भवतीतिवत् ॥

विरुद्धं तन्नयादेव तदुत्पत्त्यादितस्तथा ॥૧૯૨॥

અર્થ. બૌદ્ધદર્શનકાર કહે છે કે બીજા સમયે તે
પદાર્થ નથી, અહિં શાસ્ત્રકાર તેને પુછે છે કે તે પદાર્થ નથી
એટલે ક્યાં ગયો ? તો કહે છે કે અન્યથા થાય છે-બીજા
રૂપે બને છે. અહિં ઉત્તર આપે છે કે બૌદ્ધમતનું આ કહેવું
વિરુદ્ધ છે. જો તે પદાર્થ છે તો અન્યથા કેમ થાય ? અને
જો તે અન્યથા છે તો પછી તે પદાર્થ છે એમ કેમ કહેવાય ?
આ વિરુદ્ધતા સમજવી. વળી તે અભાવની ઉત્પત્તિ પણ
કેમ થાય ? આ પણ વિરુદ્ધજ છે. ॥૧૯૨॥

વિવેચન. બૌદ્ધદર્શનકાર પદાર્થને ક્ષણિક માને છે.
અને બીજે સમયે તેનો નાશ માને છે. છતાં જોવામાં તો

તેનો તેજ આવે છે આનો ઉત્તર તેઓ એમ આપે છે કે તેના જેવો દેખાયું છે. બાકી તેતો બીજે ક્ષણેજ નાશ પામી ગયો. મારે તેઓ કહે છે કે બીજે ક્ષણે “સ एव न भवति” તે પદાર્થ નથી રહેતો—અભાવરૂપ બન્યો. શાસ્ત્રકાર તેને પુછે છે કે તેનું શું થયું તો કહે છે કે અન્યથા ભવતિ બીજરૂપે બન્યો. અહીં શાસ્ત્રકાર ઉત્તર આપે છે કે આ ઝાંધ દર્શનકારનું કહેવું પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે. મારી મા વાંઝણી છે એના જેવું છે. “यदिसएवकयमन्यया अन्यया चेद् भवति कथं स जे ते पदार्थ છે. તો અન્યથા કેમ બને? અને અન્યથા બીજી રીતે છે—અભાવરૂપે છે તો તે પદાર્થ છે એમ કેમ બને? આ બીના “સ एव न भवति” તેની સમાન છે તે જ કહે છે. જો તેજ છે તો પછી કેમ ન હોય? જો નથી તો પછી તે કેવી રીતે હોઈ શકે? આ બધી બીના પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે. આ બધાનો નિચોલ—રહસ્ય કહે છે. “तदुत्पत्त्यादितः” અભાવની ઉત્પત્તિ થતીજ નથી અને થાય તો તે વિરૂદ્ધ છે. ॥૧૬૨॥

આજ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે.

सतोऽसत्त्वे तदुत्पादः स्ततो नाशोऽपि तस्य यत् ॥

तन्नष्टस्य पुनर्भावः सदा नाशे न तत्स्थितिः ॥૧૬૩॥

અર્થ. વિદ્યમાન પદાર્થને અસત્ અંગિકાર કરે છતે અસતનો ઉત્પાદ થયો. તતઃ ઉત્પાદથી અસત્વનો ફરી પાછો ભાવ થશે અને કાયમ નાશ અંગીકાર કરે છતે સતત સ્થિતિ—પદાર્થની સ્થિતિ નહિ રહે. ઇચ્છિત ક્ષણે પણ તે પદાર્થ નાશ પામી જશે. ॥૧૬૩॥

વિવેચન. દરેક વસ્તુ અપેક્ષાવાળી છે. સ્યાદ્રાદ છે. આ સ્યાદ્રાદને છોડી એકાંતવાદ માનવામાં આવે તો લોકમાં હાંસી પાત્ર તે માણસ બને છે. દ્રવ્યથી વસ્તુ નિત્ય છે અને પર્યાયથી વસ્તુ અનિત્ય છે એમ માનવામાં આવે તો આગળ બતાવવામાં આવતા દોષો લાગવા સંભવ રહે નહિ. રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શ આ વિગેરે પર્યાયો ક્ષણે ક્ષણે પલટાય છે. આ વાત અમુક અંશે ખરી છે. પણ પર્યાયોનો અમુક અંશે ફારફેર થવાથી સર્વથા પદાર્થો નાશ પામી જતા નથી. આજ વાતને અંગે કહે છે કે “સ एव न भवति” આ વચનને અનુસારે વિદ્યમાન પદાર્થોનો અભાવ અંગીકાર કરે છતે “તદુત્પાદ” અસત્વનો ઉત્પાદ ઉત્પત્તિ મનાણી ‘તત્તો;’ અસત્વના ઉત્પાદથી ફરી અસત્વનો નાશ પણ મનાયો. તેમજ જે ઉત્પત્તિવાળું હોય છે તે અનિત્ય હોય છે. આ પ્રમાણે નાશ પામતા એવા “સત્ત્વસ્ય” પદાર્થનો પુનર્ભાવ થાય છે તેજ રૂપથી, નહિ તો અસત્વનો વિનાશ બની શકેજ નહિ. વાદી કહે છે કે નાશ છે તે નાશરૂપથી રહેલ છે. તેમજ આગળ અને પાછળ અવસ્થિત છે. આ પ્રમાણે આ શંકા કરે છતે તેને ઉત્તર આંપે છે કે “સદા—” નિરંતર નાશ અંગીકાર કરે છતે ન તત્ સ્થિતિ-વિવક્ષિત ક્ષણે, ઇન્દ્રિય અવસરે નાશની “સ્થિતિ” વિદ્યમાનતા ટકી શકવાની નથી. સ્થિતિના ટાઇમે પણ પદાર્થ નાશરૂપેજ રહેલ છે. કારણ કે પદાર્થ સ્વરૂપે સ્થિતતો નથી નાશ-રૂપે રહેલ હોવાથી. ॥૧૯૩॥

स क्षणस्थितिधर्मा चेद् द्वितीयादिक्षणे स्थितौ ॥
युज्यते हेतुद्वयस्य तथा चोक्तानतिक्रमः ॥ १९४ ॥

અર્થ. સઃ નાશ ક્ષણ સ્થિતિધર્મવાળો જે માનશે તો તે ભાવરૂપજી બન્યો. વિદ્યમાનતા વસ્તુની હોય છે, નાશ-અવસ્તુની વિદ્યમાનતા હોતી નથી. બીજા ત્રીજાદિ ક્ષણમાં પણ તે નાશની સ્થિતિ રહે છ તેજ ક્ષણ સ્થિતિ ધર્મતા આલુ પદાર્થને ઘટી શકે છે અને આ પ્રમાણે થયે છતે ક્રિત બીજાનું ઉલ્લંઘન થતું નથી. ॥૧૯૪॥

વિવેચન. વાદિ જૌદ્ધ દર્શનકાર કહે છે કે દરેક પદાર્થ એક ક્ષણ સુધી રહે છે. તે પ્રમાણે નાશ પણ એક ક્ષણ ધર્મવાળો છે, અહિં ઉત્તર આપતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એક ક્ષણ સ્થિતિ ધર્મવાળો નાશ માનશે તો તે ભાવજી થયો, ધર્મ હોવાથી તે ધર્મી બન્યો. અને જે ધર્મી હોય તેજ અમુક ક્ષણ ટકી શકે છે બાકી નાશ અભાવરૂપ હોય છે તે અમુક ટાઈમ ટકતો નથી. પણ કાયમ માટે તેનો અભાવજી હોય છે. જેમ સસલાના શીંગડાં, આકાશનું પુષ્પ, વંધ્યાનો પુત્ર, આ બધા અભાવો ત્રિકાલાવચ્છિન્ન હોય છે પણ ક્ષણ સ્થિતિ ધર્માવચ્છિન્ન હોતા નથી, છતાં પણ બીજા ત્રીજા આદિ ક્ષણોમાં નાશની વિદ્યમાનતા માનશે તોજ આ આલુ પદાર્થને ક્ષણ સ્થિતિ ધર્મતા ઘટી શકશે. અને આ પ્રમાણે માનશે તોજ ક્ષણ સ્થિતિ ધર્મતા તમો કડી ગયા તેનું ઉલ્લંઘન થશે નહિ. સારાંશ એ છે કે પદાર્થ ક્ષણિક માનવો છે. અને બીજા ક્ષણે પદાર્થનો અભાવ માની પાછો તેનો ઉત્પાદ માનવો છે. અભાવની ઉત્પત્તિ કદી થઈ શકતી નથી, છતાં પણ બીજે ક્ષણે પદાર્થ એવોજ જેવામાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આવતો હોવાથી તે જૌદ્ધદર્શનકારને બીજે

ક્ષણે નાશ પામેલ પદાર્થને ફરી ઉત્પન્ન થવાની પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ કલ્પના કરવી પડી. ॥૧૯૪॥

આ કેવી રીતે તે બતાવે છે.

क्षणस्थितौ तदैवास्य नास्थितिर्युक्त्यसंगतः ॥

नपश्चादपि सत्येवं सतोऽसत्त्वं व्यवस्थितम् ॥૧૯૫॥

અર્થ. પદાર્થને ક્ષણ સ્થિતિવાળો માને છતે વિવક્ષિત ક્ષણમાં આ પદાર્થની અસ્થિતિ નથી, પણ વિદ્યમાનતાજ છે. યુક્તિની અસંગતિ નથી, યુક્તિ બતાવે છે, પહેલા ક્ષણે સત્વ, બીજા ક્ષણે અસત્વ, ત્રીજા ક્ષણે અસત્વનો અભાવરૂપ સત્વપણું પ્રાપ્ત થાય છે. “પશ્ચાદપિ” બીજા ક્ષણમાં પણ અસ્થિતિ નથી, બીજા ક્ષણમાં પણ પદાર્થ વિદ્યમાન છે. “સતોઽસત્ત્વે” વિદ્યમાન પદાર્થને અસત્ માને છતે બીજા ક્ષણમાં અસત્નો ઉત્પાદ થવાથી સત્વપણુંજ પ્રાપ્ત થાય છે આજ વાતનું અનુવર્તન થયા કરે છે. ॥૧૯૫॥

વિવેચન. બૌદ્ધ દર્શનકાર દરેક પદાર્થને ક્ષણસ્થિતિવાળો માને છે, બીજે ક્ષણે દરેક પદાર્થનો નાશ થાય છે અને ત્રીજે ક્ષણે ફરી પદાર્થની ઉત્પત્તિ માને છે. આ કલ્પના તેની અજ્ઞાનતાજ જણાવે છે, બીજે ક્ષણે તેનો તેજ પદાર્થ જોવામાં આવે છે, પણ નાશ પામતો કોઈ જોઈ શકતુંજ નથી. આજ વાત જણાવે છે કે પદાર્થને ક્ષણસ્થિતિવાળો માને છતે વિવાદિત ક્ષણે આ પદાર્થની અસ્થિતિ નથી, પણ વિદ્યમાનતાજ છે, યુક્તિની અસંગતિ નથી પણ યુક્તિથી આ વાત જણાવે છે કે ત્રીજા ક્ષણે

અસત્વના અભાવરૂપ સત્વરૂપ પદાર્થની સ્થિતિનો વિરોધ
આવતો નથી. આ યુક્તિ છે, તેમજ પશ્ચાત્પણ. બીજા
ક્ષણમાં પણ અસ્થિતિ નથી. આ વાત અસંગત નથી પણ
સંગતજ છે. ત્રીજા ક્ષણમાં અસત્વના અભાવરૂપ સત્વરૂપ
પદાર્થની સ્થિતિમાં અસ્થિતિનો વિરોધ છે-આ યુક્તિ છે.
ત્રારાંશ જણાવતાં કહે છે કે જૌધ્ધ મતમાં વિદ્યમાન પદાર્થનો
બીજે ક્ષણે અભાવ માનવાથી અસત્વપણું પદાર્થમાં
તેના કહેવા પ્રમાણે રહે છે. ‘તત્ત્વ’ આ ઉપરથી ‘સત્તોડસત્ત્વે
તદુત્પાદ’ વિદ્યમાન પદાર્થનું બીજે ક્ષણે અસત્વપણું પ્રાપ્ત
થતાં ત્રીજે ક્ષણે પાછો અસત્વનો ઉત્પાદ થયો એટલે સત્વપણું
પ્રાપ્ત થયું. વળી ચોથા ક્ષણે સત્વનું અસત્વપણું થયું. પાંચમે
ક્ષણે પાછું સત્વપણું થયું. આ પ્રમાણે આવર્તન આલ્યા કરશે.
પણ ક્ષણ ક્ષયીપણું પદાર્થમાં કદાપિ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. વળી
આત્માદિ પદાર્થોને ક્ષણિક માનવાથી અંગીકાર કરેલ, વ્રત,
તપ, જપ, ધ્યાન વિગેરેનું ફળ કેને મળશે ! આ બધા
નકામાં થઈ જવાના, જે આત્માએ વ્રત, તપ, જપ કરેલ છે તે
આત્મા તો ક્યારેના નાશ પામી ગયો, આ તો તમારા કહેવા
પ્રમાણે નવીન ઉત્પન્ન થયો, હવે આ આત્માએ વ્રતાદિ
નહિ કર્યા છતાં ફળ આને ભોગવવાનું રહ્યું, અને જે આત્માએ
વ્રતાદિ કરેલ છે તેને ફળ મળવાનું નથી. તેનો તરત મરી
ગયો છે. આથી આ ક્રોધ, હર્ષ, મદ, ઉપર કૃત નાશ:-
સંક્રાન્ત્યાગમ વિરોધે. અન્તે દેહ, આત્માને નિત્યાનિત્ય
નહિ માનવાથી હાનુ રહે છે, અન્તે ક્રોધિન પર્વાયની
અપેક્ષાએ અનિત્ય છે પણ ક્રોધ, અન્તે આત્મા નિત્ય
છે, પણ એકલા પર્વાયનને અનિત્ય આત્મા અસત્વના

અલાવરૂપ અનેક દોષો લાગુ પડે છે. હવે સાંખ્યાદિ જે દર્શનકારો આત્માને એકાંતથી નિત્ય માને છે તેને પણ હિતશિક્ષા આપતાં શાસ્ત્રકાર મહારાજ જણાવે છે. ॥૧૬૫॥

નિત્ય પક્ષને આશ્રિ કહે છે.

भवभावाऽनिवृत्तावप्ययुक्ता मुक्तकल्पना ॥

एकान्तैकस्वभावस्य न ह्यवस्थाद्वयं क्वचित् ॥૧૬૬॥

અર્થ. સંસારિક અવસ્થાની નિવૃત્તિ થયા વગર આ આત્માની મુક્ત કલ્પના કરવી તે તદ્દન અયુક્ત છે, કારણ આત્માને એકાંતથી એક સ્વભાવ માનેલ હોવાથી આત્માની બે અવસ્થા ક્યારે પણ થઈ શકે નહિ. ॥૧૬૬॥

વિવેચન. જેવી રીતે બૌદ્ધ દર્શનકાર એકાંતથી આત્માને અનિત્ય માને છે, તેવી રીતે સાંખ્યદર્શનકાર એકાંતથી આત્માને નિત્ય માને છે, જેવી રીતે આત્માને અનિત્ય માનવાથી આત્મા પરમપદ-મુક્તિ મેળવી શકતો નથી, તેવી રીતે આત્માને નિત્ય સર્વવ્યાપક માનવાથી આત્મા પરમપદ-મુક્તિને કદી મેળવી શકતો નથી. આજ વાત જણાવે છે, સાંખ્યમતમાં આત્માને એકાંતમાં નિત્ય, અકર્તા, લોકતા અને સર્વવ્યાપક માને છે, તેમજ “અપ્રચ્યુતાનુત્પન્ન સ્થિરૈ કસ્વભાવં નિત્યં” નિત્યતાનું લક્ષણ બાંધતાં કહે છે કે જેમાંથી કાંઈપણ ઓછું થતું ન હોય, વળી ઉત્પન્ન થયેલ ન હોય તેમજ સ્થિર એક સ્વભાવવાળું હોય તેને નિત્ય કહે છે. હવે અહિં નિત્ય, સ્થિર જેને ફારફેર વગરના એક સ્વભાવવાળા આ સંસારી આત્માને સાંખ્ય મતવાળા માને છે.

અહીં શાસ્ત્રકાર તેને પુછે છે કે આત્માને એકાંત નિઃસ્વરૂપ
 હોતે આ જીવની સંસારિક અવસ્થાની નિવૃત્તિ કેવું થઈ
 શકે? અને કર્મજન્ય સુખ દુઃખાદિકનું લોકનુત્થાન કેવું
 વાપણું પણ કેવી રીતે બનશે? સ્વરૂપમાં કેવું સ્વરૂપ
 સિવાય કર્મનું લોગવવાપણું બનેજ નહિ. અને તે સ્વરૂપ
 થાય તો અનિત્ય આત્મા બની જાય. સ્વસ્થાનમાં કેવું
 થવો એનું નામજ અનિત્યતા છે. તેમજ પૂર્વજન્મમાં
 છોડ્યા વગર આત્માને મુક્તપદની કલ્પના કરવી શકી
 અયુક્ત છે. એકાંત સ્વભાવવાળા આત્માની કેવું સ્વરૂપ
 સંસારી અવસ્થા, તથા મુક્ત અવસ્થા કહેવું શકી શકી
 શકશે નહિ. અને બે અવસ્થા અંગીકાર કરવામાં આવે
 તો એકાંત એકસ્વભાવ આત્માનો કલ્પવામાં આવે છે. તે
 ઉપર પાણી ફરી વળે છે. ૥૨૬૬૥

તદભાવે ચ સંસારી મુક્ત્યેતિ નિર્વ્યક્ત

તત્સ્વભાવોપમર્દોઽસ્ય નીત્યા તાચ્છિદ્ર ઇત્યાદિ ૥૨૭૭૥

અર્થ. અવસ્થા બેનો અભાવ માર્ગે સ્વરૂપ કેવું
 તિર્યચાદિ ભવવાળો, આ ભવપ્રપંચને કેવું કહેવું. આ
 વિભાગ જે પડે છે તે નકામો થશે. સંસારિક સ્વભાવના ઉપમર્દનથી
 સંસારિક સ્વભાવના ઉપમર્દનથી આત્માને
 ન્યાયથી-પારમાર્થિક રીતીથી મુક્તિ મળી શકે.

વિવેચન. આર ગતિમાં મુક્તિ મળે તો
 મનુષ્ય, દેવ, નારક, તિર્યચ સંસ્કારો નાશ પામે
 અને સંસારિક ભવપ્રપંચ ઉપાર્જિત સ્વરૂપ
 બીજી મુક્ત અવસ્થા આ બે સ્વરૂપો

જીવ અષ્ટકર્મ ક્ષય કરી પરમાનંદને પામ્યો, અને આ જીવ ચાર ગતિમાં રજાગ્યો. આ કથન શબ્દ માત્ર નિર્વર્થક યશે. કારણકે આ શબ્દોનો અર્થ છેજ નહિ. “તત્તથાસ્ત્રમાવોપમર્દઃ” મુક્ત સ્વભાવ વડે સંસારિક સ્વભાવનું ઉપમર્દન થાય છે. અર્થાત્ સંસારિક સ્વભાવના આલ્યા જવાથીજ મુક્ત સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ માનવુંજ પડશે. આ પ્રમાણે આત્માની ન્યાયથી સંસારિક અવસ્થાના ત્યાગથી મુક્ત સ્વભાવતા પારમાર્થિક અંગીકાર કરો, અવસ્થાલેહ માનવામાં ન આવે તો પછી કાયમ માટે સંસારિક જીવને મુક્ત થયો છે તેમ માની લેવો. અને તેમ માનવામાં આવે તો વ્રત-તપ-જપ ધ્યાન આ વિગેરે કરાતા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો મુક્તિપદ માટે નકામા થવાના, કારણ કે તમારી માન્યતા પ્રમાણે આત્મા કાયમનો મુક્ત થઈ ગયેલ હોવાથી, ઉક્ત દોષટાળવા ખાતર અવશ્ય જો અવસ્થા માનવી. ॥ ૧૬૭ ॥

દિદક્ષાઘાત્મભૂતં તત્સુખ્યમસ્ય નિવર્તતે ॥

પ્રધાનાદિનતે હૈતુ સ્તદભવાન્ન તન્નતિઃ ॥૧૯૮॥

અર્થ. દિદક્ષા-દૃષ્ટુંદૃષ્ટિ-જોવાની ઈચ્છા, અવિદ્યા-અજ્ઞાન મલ-કર્મ, લવાધિકાર-સંસારમાં મળેલ કોઈ પણ જાતનો અધિકારાદિ આત્મભૂત સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, તે મુખ્યત્વે કરી આત્મમાંથી આલ્યા જાય છે. આદિદક્ષાદિ છે તે, પ્રધાનાદિ નાપરિણામભૂત આ સંસાર છે તેનું કારણ છે. અને આ દિદક્ષાદિ મળોનો અભાવ થવાથી પછી પ્રધાનાદિપરિણતી મુક્તાત્માને હોતી નથી. પરિણતિની સિદ્ધતા તેજ અવસ્થાનો લેહ સમજવો. ॥૧૯૮॥

વિવેચન. સાંખ્ય દર્શનકાર પચીશ તત્ત્વને માને છે તેમાં ચોવીશને પ્રધાનરૂપ માને છે. અને પચીસમો આત્મ-તત્ત્વ છે. સત્ત્વ, રજસ અને તમો આ ત્રણગુણની સરખી અવસ્થા થવી તેને પ્રકૃતિ કહે છે. આને અવ્યક્ત તથા પ્રધાન પણ કહે છે. આ પ્રધાનથી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આને મહાન્ પણ કહે છે. આ મહાનથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અને અહંકારથી સોલ પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેજ બતાવે છે, સ્પર્શ, રસ, ધ્રાણુ, અક્ષુ અને શ્રોત્ર, આ પાંચ જ્ઞાનઈન્દ્રિયો, ગુદા, લીંગ, વાણી, હાથ અને પગ એ પાંચ કર્મઈન્દ્રિયો છે. અગીયારમું મન પાંચતન્માત્રા રૂપ રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ. આ પ્રમાણે સોલનો ગણ છે પાંચ ભૂત, પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ ભૂત મળી એકવીશ તત્ત્વ તથા બીજી ત્રણ પ્રકૃતિ બુદ્ધિ અને અહંકાર મળી ચોવીશ તત્ત્વ પ્રધાનરૂપ બાણવા. પચી-શમો તત્ત્વ આત્મા છે. આ ચોવીશ તત્ત્વરૂપ પ્રકૃતિનો વિયોગ થવો તેનું નામ મોક્ષ માને છે. “વદ્વત્તે મુચ્યતે વૈષ્ણવપ્રકૃતિઃ પુરુષોત્તમ.” આ પચીશ તત્ત્વમાં ચોવીશ તો જડ-સ્વરૂપ છે. આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, છતાં જડસ્વરૂપ એવી પ્રકૃતિ કર્મથી બંધાય છે. અને કર્મથી છુટે પણ છે. પણ આત્મા કર્મથી બંધાતો પણ નથી તેમ છુટતો પણ નથી. જે બંધાયેલ હોય છે તેજ છુટી શકે છે. તો પછી બંધા-યેલ કેણુ છે? ઉત્તરમાં જડસ્વરૂપ એવી પ્રકૃતિ આત્માના સહવાસથી પ્રકૃતિમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડવાથી ચૈતન્ય-રૂપ બની તમામ કામકાજ કરે છે અને કર્મથી પણ બંધાય છે. અહિં કહેવામાં આવે છે કે આત્મા તો નિર્લેપ

જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તો પછી આત્માને પ્રકૃતિનો સહવાસ કયારે થયો ? શા કારણે થયો ! સત્વિદાનંદ સ્વરૂપ છતાં પાછળથી જડસ્વરૂપ પ્રકૃતિનો સહવાસ શા માટે આત્માને કરવો પડ્યો ? પ્રતિબિંબ પડવાથી જડવસ્તુ કદી ચૈતન્ય સ્વરૂપ બનેજ નહિ; તેમ આત્માનું કર્તવ્ય કર્મબંધન તથા મુક્ત થવાનું તે જડસ્વરૂપ પ્રકૃતિમાં કદી બનેજ નહિ, અને પ્રકૃતિમાં કદી બને તોપણ તેથી આત્મા કર્મમુક્ત થતો નથી. આ વિગેરે અનેક દોષો આત્માને નિત્ય એકસ્વરૂપ માનવાથી આવે છે. તેમજ આત્માની ભિન્ન અવસ્થા સિવાય મુક્ત પણ થતો નથી. આનો ઉત્તર સાંખ્ય દર્શનકાર આપે છે કે, જ્યાંસુધી પ્રધાનાદિની પરિણતિજન્ય આ સંસારનું કારણ વસ્તુને જોવાની ઇચ્છારૂપ દિદક્ષા, અજ્ઞાનતારૂપ અવિદ્યા, સંસારમાં રજળાવનાર કર્મમલ, અને સંસારમાં મલતા અનેક જાતના અધિકાર વિગેરે આત્મભૂત સ્વાભાવિક વસ્તુ વિગેરે મુખ્યત્વે કરી આત્મામાંથી ચાલ્યા જાય છે અને જ્યારે આ દિદક્ષાદિ મળો ચાલ્યા જાય છે ત્યારે મુક્તાત્માને પછી પ્રધાનાદિજન્ય સંસારપરિણતિ હોતીજ નથી. ઉત્તર. આ કથન અનુસારે પણ અવસ્થાભેદ સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે. ॥૧૬૮॥

અન્યથા સ્યાદિયં નિત્યમેષા ચ ભવ ઉચ્યતે ॥

एवं च भवनित्यत्वे कथं मुक्तस्य संभवः ॥ १९९ ॥

અર્થ. ઉપર જણાવેલ ખીના અંગીકાર કરવામાં ન આવે તો આ પ્રધાનાદિ પરિણતિ નિત્ય બનશે અને આ પ્રધાનાદિ પરિણતિ તેનેજ સંસાર કહેવામાં આવે છે અને આ પ્રમાણે સંસાર જીવને માટે નિત્ય થયે છતે મુક્તતાનો સંભવે પછી કેવી રીતે થશે ? ॥ ૧૯૯ ॥

વિવેચન. ઉપરના શ્લોકમાં દિદક્ષાદિમળના અભાવે પ્રધાનાદિ પરિણતિજન્ય સંસાર પણ આલ્યો જાય છે. આ કથનના અનુસારે અવસ્થા ભેદ અંગીકાર કરવામાં નહિ આવે તો “સ્યાદિયંનિત્યં” આ પ્રધાનાદિ પરિણતિ નિરંતર રહેશે. “તત્તઃકિં” તેથી શું વાંધો આવે છે? વાંધો તો ઘણો આવે છે. “પથા ચ ભવં” આ પ્રધાનાદિ પરિણતિ છે તેનેજ સંસાર કહે છે, પ્રધાનાદિ પરિણતિ મહદાદિરૂપ છે. આ પ્રમાણે ઉક્ત નીતિથી દરેક જીવ માત્રમાં પ્રધાનાદિ પરિણતિ નિરંતર રહેવાથી સંસાર નિત્ય બને છે તેવી રીતે મુક્તતાનો સંભવ બને? કારણકે અવસ્થા એકજ હોવાથી. કદી પણ મુક્ત થઈ શકાય નહિ. ॥ ૧૯૯ ॥

અવસ્થા તત્ત્વતો નો ચેન્નનુ તત્પત્યયઃ કથમ્ ॥

ભ્રાન્તોઽયં કિમનેનેતિ માનમત્ર ન વિચિતે ॥૨૦૦॥

અર્થ. અવસ્થા પરમાર્થથી પૂર્વાપર ભાવથી ભિન્ન નથી. તો પછી નનુ નિશ્ચે કરી અવસ્થાની પ્રતીતિ કેમ થાય છે? વાદિ ઉત્તર આપે છે કે આ પ્રતીતિ ભ્રાંત છે, ખોટી છે, આથી શું? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આ બાબતમાં પ્રમાણ છેજ નહિ કે આ પ્રતીતિ ખોટી છે. ॥ ૨૦૦ ॥

વિવેચન. પ્રથમ જણાવી ગયેલ સંસારી અવસ્થા તથા મુક્ત અવસ્થા આ પ્રમાણે અવસ્થાભેદ બે વાસ્તવિક નજ હોય તો આ સંસારમાં રહેલા તમામ જીવો મુક્ત સ્વરૂપ બની જવા ભેઠએ. અગર તમામ જીવો સંસારી અવસ્થાવાળા કાયમ રહેવા ભેઠએ. અને તેમ થાય તો પછી વ્રત, તપ, જપ, ધ્યાન વિગેરે કરવાનું કાંઈપણ કારણ

રહેશે નહિ. પણ તેમ તો નથી. દરેક જીવો ધર્મના અનુ-
ષ્ઠાનો કરે છે. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે કોઈ એક અપૂર્વ
વસ્તુ છે કે જેને મેળવવા આ જીવ પ્રયત્ન કરે છે અને
તેને મેળવી આ જીવ મુક્ત થાય છે. આથી અવસ્થા વાસ્ત-
વીક લિન્ન છે, જો તેમ માનવામાં ન આવે તો અવસ્થાવાળી
વસ્તુ ન હોવાથી લિન્નતાની પ્રતીતિ કેમ થાય છે ? ઉત્તર
અવસ્થા બેની પ્રતીતિ થાય છે તે ભ્રમીત છે—ખોટી છે, માટે આ
પ્રત્યય વડે શું ? શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે આ પ્રત્યય છે તે
ભ્રમિત છે, તેમાં પ્રમાણ છેજ નહિ, પ્રમાણ હોય તો જણાવો,
આ પ્રત્યય અવસ્થા બેને અંગે થાય છે, તે સત્ય છે, તેમાં
શંકા છેજ નહિ. તેમજ પ્રમાણ વગર વાત મનાય પણ નહિ. ૨૦૦

योगિજ્ઞાનં તુ માનં ચૈત્તદવસ્થાન્તરં તુ તત્ ॥

તતઃકિં ભ્રાન્તમેતત્સ્યાદન્યથા સિદ્ધસાધ્યતા ॥૨૦૧॥

અર્થ. યોગી પુરૂષોનું જ્ઞાન છે તે પ્રમાણ છે, તેથી આ
પ્રત્યય ભ્રાંત છે એમ ખાત્રી થાય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે
તે યોગીજ્ઞાન લિન્ન અવસ્થાવાળું છે. વાદી તેથી શું કહેવા
માગે છે ? શાસ્ત્રકાર તે જ્ઞાન ભ્રાંત છે, અન્યથા અભ્રાંત
માને છતે સિદ્ધસાધ્યતા છે, અવસ્થા ભેદ સિદ્ધ થાય છે. ૨૦૧

વિવેચન. યોગી મહાત્માઓ સંસારી જીવો કરતાં
એક જુદી અવસ્થા અનુભવે છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન,
દૂર આસન્ન વિગેરેને જાણતા હોવાથી, તેઓ સંસારી જીવો
કરતાં એક મુક્તપ્રાય અવસ્થા અનુભવે છે, આ યોગીજ્ઞા-
નને પ્રમાણભૂત માનતા હો તો, તે યોગીજ્ઞાન તો અવસ્થા-
તરૂપ છે. કારણ કે યોગીનું પ્રથમ જ્ઞાન હતું તે તો આદ્યું

ગયું છે, આ જ્ઞાન તો અવસ્થાંતરરૂપ બીજું છે. “તતઃકિ”
તેથી શું? આથી એ કે આ જ્ઞાન પણ તમારા હીસાએ
જ્ઞાંત થશે અને આ જ્ઞાનને જ્ઞાંત નહિ માનો તો સિદ્ધ-
સાધ્યતા, અમારે જે સાધવાનું હતું તે સિદ્ધ થાય છે—અવ-
સ્થાલેદ પ્રાપ્ત થાય છે, ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યાગ કરી સંન્યાસા-
શ્રમ સેવે છે, આ સંન્યાસ આશ્રમમાં પ્રથમ કરતાં ત્રિકાલા
વસ્થાપિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી અવસ્થાઓ નહિ
તો પછી શું કહેવાય? આ અવસ્થા સિદ્ધ થાય તો મુક્તતા
સિદ્ધ થાય છે, અને વ્રત, તપ, જપ, ધ્યાન બધાં માર્થક
બને છે. આ પ્રમાણે આત્મા સંસારિક વ્યાધિથી મુક્ત થઈ
પરમશાંતિરૂપ નિર્વાણ પદને પામે છે, પણ એકાંત અનિ-
ત્યવાદિ તેમજ એકાંત નિત્યવાદિનામતમાં આ પરમશાંતિરૂપ
નિર્વાણ ઘટે જ નહિ, આ બીના પ્રસંગને લઈ જણાવી,
પણ હવે પ્રસ્તુત કહીએ છીએ. જગતમાં મુક્તિને વ્યાધિમુક્ત
માણસ મેળવે છે, આ બીના જણાવેલ છે, આના અંગે
હવે જણાવે છે. ॥ ૨૦૧ ॥

વ્યાધિતસ્તદ્ભાવો વા તદન્યો વા યથૈવહિ ॥

વ્યાધિમુક્તો ન સન્નીત્યા કદાચિદુપપચતે ॥૨૦૨॥

અર્થ. એક વ્યાધિવાળો માણસ, બીજો વ્યાધિના
અભાવવાળો તથા ત્રીજો તેનાથી બુદ્ધો વ્યાધિવાળાના પુત્રાદિ,
આ જેમ ન્યાયથી વ્યાધિમુક્ત કદાપી પણ ઘટી શક્તા નથી.
આ દૃષ્ટાંત જાણવો. હવે તેનો ઉપનય ઘટાવે છે. ॥૨૦૨॥

વિવેચન. વાસ્તવિક વ્યાધિમુક્ત કોણ કહી શકાય?
તે વાત દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે છે કે, જ્યાંમુધી એક માણસ

પ્રધાનાદિ પરિણુતિવાળો જીવ ક્યારે પણ વ્યાધિમુક્ત થઈ શકતો નથી, આ બીના શાસ્ત્રોને વિષે અનેક સ્થળે જણાવેલ છે કે ભવરોગનો ક્ષય થતાં આ જીવ પરમશાંતિરૂપ સત્ ચિદાનંદ સ્વરૂપનો પરમતત્ત્વમાં-મુક્તિમાં અનુભવ કરતો અનાદિઅનંત કાલ શાશ્વતપણે કાયમ રહે છે, પછી ફરી આ સંસારમાં આવવાપણું રહેતું નથી. બીજ બળી ગયા પછી ફરી અંકુરો ઉત્પન્ન થતો નથી, તેવી રીતે કર્મબીજરૂપ અંકુરો બળી જવાથી ફરી સંસારમાં આવવાપણું રહેતું નથી. ॥૨૦૪॥

પ્રસ્તુત બીના કહી, હવે સર્વ ઉપસંહાર કરે છે.

અનેક યોગશાસ્ત્રેભ્યઃ સંક્ષેપેણ સમુદ્યુતઃ ॥

દૃષ્ટિમેદેન યોગોડયમાત્માનુસ્મૃતયે પરઃ ॥૨૦૫॥

અર્થ. પતંજલી વિગેરે રૂપીઓના બનાવેલ અનેક યોગશાસ્ત્રો થકી સંક્ષેપવડે ઉધ્ધાર કરી દૃષ્ટિના ભેદો વડે આ પ્રધાનયોગ યોતાની સ્મૃતિ ખાતર અહીં કહેલ છે, ॥૨૦૫॥

વિવેચન. શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ યોગદૃષ્ટિ ગ્રંથનો ઉપસંહાર કરતાં જણાવે છે કે આ યોગદૃષ્ટિ ગ્રંથ પૂર્વના પતંજલી વિગેરે ઋષીઓએ બનાવેલા અનેક યોગશાસ્ત્રો થકી ટુંકામાં “સમુદ્યુતઃ” તેના થકી જુદો કર્યો છે. દુધ થકી જેમ માખણને જુદું કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે, દુધ સમાન અનેક યોગશાસ્ત્રો તેના થકી આ યોગદૃષ્ટિ ગ્રંથ માખણ સમાન દૃષ્ટિના ભેદવડે જુદો તારવ્યો છે. જેનું સ્વરૂપ પ્રથમ કહેવાઈ ગયું છે એવો આ યોગ અહીં “અધિકૃત આત્માનુસ્મૃત્યર્થ” આત્માના યોતાના સ્મરણ ખાતર બુદ્ધી ન જવાય તે ખાતર આ

યોગદષ્ટિ “પરઃ” પ્રધાન યોગ ગ્રંથનો ઉધ્ધાર કરેલ છે ॥૨૦૫॥

બીજું પ્રયોજન જણાવે છે.

કુલાદિયોગિભેદેન ચતુર્ધાયોગિનો યતઃ ॥

અતઃ પરોપકારોઽપિ લેશતો ન વિરુદ્ધયતે ॥૨૦૬॥

અર્થ કુલાદિ યોગિઓના લેદો વડે આર પ્રકારના યોગીઓ સામાન્ય પ્રકારે કહેલ છે “અતઃ” આ યોગીઓને પરોપકાર આ ગ્રંથથી લેશમાત્ર થવો વિરુદ્ધ નથી ॥૨૦૬॥

વિવેચન. આ ગ્રંથ બનાવવાનું કારણ પ્રથમ આત્માની સ્મૃતિ ખાતર જણાવેલ છે. ફરી અહિં બીજું કારણ જણાવે છે કે ગોત્રયોગિ, કુલયોગિ, પ્રવૃત્ત ચક્રયોગિ અને નિષ્પન્ન-યોગિ લક્ષણવડે આર પ્રકારના યોગિઓ સામાન્ય પ્રકારે કહેલ છે. “અતઃ” કહેતાં આ કારણથી તથા પ્રકારના કુલાદિ યોગિઓની અપેક્ષાએ તેઓને લેશથી પરોપકાર કરવો તે વિરુદ્ધ નથી. યોગિઓ પોતાના સાધર્મિક લાઠીઓ છે તેઓને યોગની પ્રાપ્તિ થાય અને આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ અંગીકાર કરી આગળ વધી પરમપદ મોક્ષ પરંપરાએ પ્રાપ્ત કરે. આ એક મહાન્ પરોપકાર છે. આ કારણે આ ગ્રંથ ની રચના પણ સાફલ્યતાવાળી છે. ॥૨૦૬॥

કુલપ્રવૃત્તચક્રા યે ત એવાસ્યાધિકારિણઃ ॥

યોગિનો ન તુ સર્વેઽપિ તથાઽસિદ્ધ્યાદિભાવતઃ ॥૨૦૭॥

અર્થ. જે કુલયોગીઓ તથા પ્રવૃત્તચક્ર યોગીઓ છે તેજ આ યોગગ્રંથના અધિકારી લાયક યોગીઓ જાણવા. સામાન્યથી બધા નહિ, “અસિદ્ધ્યાદિ ભાવતઃ” ગોત્ર યોગીઓ મોક્ષને લાયક નથી. અને નિષ્પન્ન યોગીઓ મોક્ષને

લાયક છે. પણ તેઓ કૃત કૃત્ય થઈ જવાના કારણથી બે યોગીઓ આ ગ્રંથને લાયક નથી. ॥૨૦૭॥

વિવેચન. પ્રથમ ચાર પ્રકારના યોગીઓ બતાવ્યા છે. તે પૈકીના કુલયોગીઓ અને પ્રવૃત્ત ચક્રયોગીઓ આ બે યોગીઓની જાત છે. તેજ આ યોગ સંબંધી શાસ્ત્રના અધિકારીઓ ગણ્યા છે, પણ ગોત્રયોગીઓ જે હજી યમાદિ નિયમ પાળવાને અસમર્થ હોવાથી સિદ્ધિપદ-મુક્તિપદને યોગ્ય તેઓ ન હોવાથી આ ગ્રંથના પણ અધિકારી-લાયક તેઓને ગણ્યા નથી. તેમજ નિષ્પન્ન યોગીઓ-યોગમાં પૂર્ણ થવાથી સિદ્ધિ પદ-પરમપદની નિકટ પહોંચવાથી તેઓને આ ગ્રંથની જરૂરીયાત નથી. આ ગ્રંથના અધિકારીઓ ચારજાતના યોગીઓ પૈકીબેને લાયક ગણ્યાછે. અને બે જાતના અનધિકારી ગણ્યા છે. આ યોગીઓનું સ્વરૂપ હવે બતાવે છે. ॥૨૦૭॥

યોગીઓના વિશેષ લક્ષણ બતાવે છે.

ये योगिनां कुले जातास्तद्धर्मानुगताश्च ये ॥

कुलयोगिन उच्यन्ते गोत्रवन्तोऽपि नापरे ॥૨૦૮॥

અર્થ, જેઓનેા જન્મ યોગીઓના કુળમાં થયો છે, તેમજ તેઓના ધર્મને જેણે અંગીકાર કરેલ છે તેઓ-કુલયોગીઓ કહેવાય છે. તથા ખીજાઓ જેના ધરમાં ધર્મની ભાવના હોય તે, તેમજ યોગીઓના ગોત્રમાં જન્મ્યા હોય તે ગોત્રયોગીઓ, સામાન્યપણે પુન્યપ્રકૃતિવાળા, પણ ખીજા નહિ, ધર્માનુરાગ ન હોય તે લેવા નહિ. ॥ ૨૦૮ ॥

વિવેચન. જે યોગીના કુલમાં ઉત્પન્ન થયા હોય અને તેના કુલધર્મને અનુસરતા હોય તેને કુલયોગી કહે-

વામાં આવે છે, આ લક્ષણ દ્રવ્યથી સમજવું. ભાવથી કર્મ-ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલા ભવ્ય જીવોનો આ વ્યાખ્યામાં સમાવેશ થઈ શકે છે. જેના વારસામાં ધર્મ કરવાની ભાવના દેવ, ગુરૂ, ધર્મ પ્રત્યે ખડુંમાન, પૂજા, સત્કાર, સન્માન કરનારા છે, આ જાધા કુલયોગીઓમાં આવી જાય છે. યોગી-ઓના ગોત્રમાં. જન્મેલા પુન્ય પ્રકૃતિવાળા હજી અહિં-સાદિ ચમોમાં દાખલ થયા નથી તે કુલયોગીઓ કરતાં ઉતરતા ગોત્રયોગીઓ સમજવા. પણ જેઓ ધર્મના અનુ-રાગીનથી એવા કુલયોગીઓ અહિં લેવા નહિ. ॥ ૨૦૮ ॥

કુલયોગીઓનું વિશેષ લક્ષણ કહે છે.

સર્વત્રાદેષિણશ્ચેતે ગુરુદેવદ્વિજપ્રિયાઃ ॥

દયાલવો વિનીતાશ્ચ વૌધવન્તો યતેન્દ્રિયાઃ ॥૨૦૯॥

અર્થ. સર્વ જગ્યાએ દેષ વગરના, દેવ, ગુરૂ અને બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચર્યને પાળનારા આ જેને પ્રિય છે, સ્વાભાવિક દયાળુ અને વિનયવંત, તેમજ અંથિનો ભેદ કરવાવડે બોધવાળા તથા ઈંદ્રિયોને દમન કરનારા કુલયોગીઓ હોય છે. ॥૨૦૯॥

વિવેચન. જે તમામ જીવો ઉપર દેષભાવ ન કરે પણ મૈત્રીભાવના ચિંતવે, દેવ ગુરૂ અને બ્રહ્મચર્યવ્રતને ધારણ કરનાર એવા બ્રાહ્મણો ઉપર હૃદયથી શુદ્ધ લાગણી રાખનારા તેમજ હિલષ્ટ પાપના અભાવથી સ્વભાવીક તમામ બ્રાહ્મણો ઉપર દયાની લાગણી ધારણ કરનારા દેવ ગુરૂનો વિનય કરનારા, સુંદર અનુબંધને લઈ પુન્યની વૃદ્ધિ કરનારા શુદ્ધ અંતઃકરણની લાગણીને લઈ તથા અંથિના ભેદને લઈ જડચૈતન્યના વિવેકજ્ઞાનવાળા, તેમજ ચારિત્રની ભાવ-

નાને લઈ ઇંદ્રિયોને દમન કરનારા, આવા ગુણવાળા પ્રાણી-
ઓ-કુલયોગીઓ કહેવાય છે, અને તેઓજ યોગમાં આગળ
વધનારા સમજવા. ॥ ૨૦૯ ॥

પ્રવૃત્ત ચક્ર યોગિઓનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

પ્રવૃત્તચક્રાસ્તુ પુનર્યમદ્વયસમાશ્રયાઃ ॥

શેષદ્વયાર્થિનોઽત્યન્તં સુશ્રૂષાદિગુણાન્વિતાઃ ॥૨૧૦॥

અર્થ. ચાર યમો પૈકી પ્રથમના બે યમો જેણે અંગી-
કાર કરેલ છે અને બાકીના બે યમો પ્રાપ્ત કરવાના અર્થિ
હોય છે, તેમજ અત્યંત સુશ્રૂષાદિ ગુણો વડે યુક્ત જેઓ
હોય તેને પ્રવૃત્તચક્ર નામના યોગીઓ કહે છે. ॥૨૧૦॥

વિવેચન. યમ ચાર પ્રકારના છે. ઇન્દ્રિયાયમ, પ્રવૃત્તિ
યમ, સ્થિરયમ અને સિદ્ધિયમ. આ ચાર યમો પૈકી પ્રથ-
મના બે યમો જેને પ્રાપ્ત થયા હોય અને બાકીના બે યમો
પ્રાપ્ત કરવાની જેમને ઇન્દ્રિયા હોય અને જેનામાં સુશ્રૂષા
વિગેરે ગુણો હોય તેને પ્રવૃત્તચક્રયોગિ કહેવામાં આવે છે.
જે પ્રાણીઓએ અહિંસાદિરૂપ યમ કરેલો હોય તેની કથા
સાંભળવામાં આનંદ આવે, અને તેવા યમ કરવાની ઇન્દ્રિયા
થાય તેને ઇન્દ્રિયાયમ કહેવામાં આવે છે, ઉપશમ ભાવપૂર્વક
યમનું પાલન કરવું તે બીજે પ્રવૃત્તિયમ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયાથી
આગળ વધીને અહીં પ્રવૃત્તિ થાય છે. ક્ષયોપશમ ભાવથી
અતિચારનીચિંતારહિતપણે જે યમનું પાલન કરવામાં આવે
તેને બીજે સ્થિરયમ કહેવામાં આવે છે. અહીં ઉપશમ-
ભાવને બદલે ક્ષયોપશમભાવ પ્રાપ્ત થાય છે આ સ્થિરયમ-
વાળો પ્રાણી જે યોગની ક્રિયા કરે છે તે સ્વભાવિક રીતે

અતિચારરહિત થાય છે. શુદ્ધ અંતરઆત્મામાં ઉત્કૃષ્ટસિદ્ધિ-
 સાધક યોગથી અચિંત્ય વીર્યોદ્દાસપૂર્વક પ્રક્રિયા કરવામાં
 આવે છે તેને ચોથો સિદ્ધિયમ કહેવામાં આવે છે. આ
 આસિદ્ધિયમમાં એટલી બધી ઉત્કૃષ્ટ યમની પ્રાપ્તિ થાય છે
 કે તેની સાથેજ વૈર ત્યાગ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ચાર
 યમની વ્યાખ્યા જાણવી. હવે સુશ્રૂપાદિ ગુણો બતાવે છે.
 સુશ્રૂપા, શ્રવણ, શ્રુતિ, ધારણા, વિજ્ઞાન, ઈહા, અપોહ,
 અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં આગ્રહ આ મુજબ આઠ ગુણો યુક્ત
 હોય છે. આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તચક્રયોગીનું સ્વરૂપ બતાવીને હવે
 યોગાવંચક ત્રણનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ॥૨૧૦॥

આદ્યાવંચકયોગાપ્ત્યા તદન્યદ્વયલાભિનઃ ॥

एतेऽधिकारिणो योगप्रयोगस्येति तद्विदः ॥૨૧૧॥

અર્થ. ત્રણ પ્રકારના અવંચકમાંથી પ્રથમ યોગાવંચ-
 કને પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે અને બીજા બે ક્રિયાવંચક તથા
 રૂદાવંચકને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા પ્રવૃત્તચક્ર યોગીઓ
 છે. તે આ અધિકૃત યોગના અધિકારીઓ છે. એમ યોગના
 બહુકારો જણાવે છે. ॥૨૧૧॥

વિવેચન. ત્રણ પ્રકારના અવંચકો કહેલા છે. અહિં
 તેનું સ્વરૂપ બતાવે છે. જેઓના દર્શન માત્રની પવિત્રતા
 થાય એવા પુન્યવાન મહાત્માઓની સાથે યોગ-સંબંધ થવો
 તેને યોગાવંચક કહે છે. ઘણાખરા પ્રાણીઓને તો આવા
 મહાત્માઓનો સંબંધજ થવો અશક્ય છે. અને ગુણવાન
 સાથે મેળાપ થાય તોપણ તેઓને તેવા ગુણવાન તરીકે

યોગબળવા તે પણ બહુ મુશ્કેલ છે. તેથી આદ્યઅવંચક-
 ભાવ તરીકે ગુણવાન મહાત્માઓની ગુણવાન તરીકે યોગ-
 બાણપૂર્વક તેઓ સાથે જે સંબંધ થવો તેને યોગાવંચક
 કહે છે. સત્સંગની કેટલી જરૂરીયાત છે તે આ ઉપરથી
 જણાશે. જ્યાંસુધી આવા મહાત્માઓ સાથે યોગ થતો નથી
 ત્યાંસુધી વસ્તુ સ્વરૂપનો યથાસ્થિત બોધ થતો નથી. ૧.
 આવા મહાત્મા પુરૂષોને યથાયોગ્ય પ્રણામ, નમસ્કારાદિ
 કરવા અને તે માટે અંતઃકરણમાં પૂજ્યબુદ્ધિ રાખવી એ
 બીજો ક્રિયાવંચકભાવ કહેવાય છે. વસ્તુસ્વરૂપનો બોધ
 થયા પછી જે ક્રિયા થાય છે તે અતિ આદહાદજનક અને
 સ્વરૂપદર્શક હોવાથી તેથી બહુ લાભ થાય છે. મહાઅનિષ્ટ
 કર્મનો નાશ કરનાર બને છે અને સિદ્ધિ તરફ પ્રયાણ કરા-
 વનાર થાય છે. યોગાવંચક પ્રાપ્ત થયા પછી જે ક્રિયાવં-
 ચકત્વ પ્રાપ્ત થાય તોજ તે લાભ થવા સંભવ છે. ૨. આ
 યોગાવંચક અને ક્રિયાવંચકપણાથી શુભ અનુબંધરૂપ ફળની
 પ્રાપ્તિ થાય તેને ફલાવંચકભાવ કહે છે. મહાત્માઓની સાથે
 સંયોગ થવાથી તેઓએ આપેલ ઉપદેશને અનુસારે જે ક્રિયા
 કરવામાં આવે તેના પરિણામ તરીકે મહા ઉત્તમ ફલની
 પ્રાપ્તિ થાય તે આ ત્રીજો ફલાવંચક ભાવ છે. ૩. આ પ્રમાણે
 અવંચક ત્રણમાંથી પ્રથમ યોગાવંચક પ્રાપ્ત થાય છે. અને
 બીજા બે અવંચકની ઇચ્છાવાળા પ્રવૃત્તચક્રયોગીઓ અવંધ્ય
 કારણભૂત છે. શા કારણથી ? તો કહે છે કે આ યોગીઓ
 છે તેજ ચાલુ યોગ પ્રયોગ-અધિકૃત યોગદષ્ટિરૂપ યોગના
 અધિકારી છે એમ યોગના સ્વરૂપને જાણકાર કહે છે. ૨૧૧

ઉપર જણાવેલાં યમનું સ્વરૂપ કહે છે.

इहाहिसादयः पंच सुप्रसिद्धा यमाः सताम् ॥

अपरिग्रहपर्यन्तास्तथेच्छादिचतुर्विधाः ॥२१२॥

અર્થ. આ લોકમાં અહિંસાદિ પાંચ ધર્મો સર્વ દર્શનને વિષે અપરિગ્રહ પર્યંતના સુપ્રસિદ્ધ છે. “સતાં” મુનીઓને સર્વથા હોય છે. ગૃહસ્થોને દેશથકી હોય છે તથા ઇચ્છાદિ ચાર પ્રકારના પણ યમો કહેલ છે. ॥૨૧૨॥

વિવેચન. દરેક દર્શનવાળા પાંચ યમને માને છે. અહિંસા સત્ય અગ્રીય ધ્રુવચર્ય અપરિગ્રહણ આ પાંચ યમો સર્વથી મહાત્મતને ધારણ કરનારા સાધુઓને હોય છે. પણ ગૃહસ્થોને સ્થુલથી હોય છે. સર્વ દર્શનોમાં સાધારણ તરીકે માનેલા આ યમો છે. યમા-ઉપરમા-હિંસાદિથી પાછું હઠવું તેનું નામ યમો છે. અપરિગ્રહ પર્યંત પાંચ છે. પતંજલી ઋષી યોગશાસ્ત્રમાં પણ કહે છે કે “અહિંસા સત્યાસ્તેયં બ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહાયમાઃ” (૨-૩૦.) આ પાંચ યમો છે તેમજ આ પાંચના અંગે ઇચ્છાયમ, પ્રવૃત્તિયમ, સ્થિર-યમ, અને સિદ્ધિયમ આ પ્રમાણે બીજા ચાર યમો પણ કહેલા છે. આ જણાવેલા પાંચ યમોને સર્વથા કે દેશથકી પાળવા ઇચ્છા થવી તથા તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી આ બે યમો-વાળા પ્રવૃત્તચક્રયોગીઓ હોય છે. ॥ ૨૧૨ ॥

ચાર યમોનું વિશેષ લક્ષણ બતાવે છે.

तद्वक्त्याप्रीतियुता तथाऽविपरिणामिनी ।

यमेष्विच्छावसेयेह प्रथमो यम एव तु ॥२१३॥

અર્થ. જે પ્રાણીઓએ અહિંસાદિયમો કરેલ છે તેની કથા સાંભળવામાં આનંદ આવે તથા યમને વિષે પરિણામની ધારામાં ફારફેર સિવાય, તે ભાવમાં સ્થિરપણે રહી યમોને કરવાની જે ઇચ્છા થવી તેને ઇચ્છાયમ નામનો પ્રથમ ભેદ કહે છે. ॥ ૨૧૩ ॥

વિવેચન. જે મહાનુભાવે પાંચ વ્રતોરૂપીયમો પાળે છે, તેવા ઉત્તમ જીવોની કથા સાંભળતાં આનંદ થાય અને પરિણામની ચડતી ધારા સાથે યમોના સ્વરૂપને જાણી અને તેમાં સ્થિર રહેવા અગર તે વસ્તુ અંગીકાર કરવા જે ઇચ્છા થવી તેને આર યમો પૈકી પ્રથમ ઇચ્છાયમ કહે છે. આગળ જેનું સ્વરૂપ જાણાવી ગયા છીએ એવા પાંચ મહાવ્રતોને સર્વથા કે સ્થુલથી કરવાની જે ભાવના થાય તેનું નામ ઇચ્છાયમ છે. ॥ ૨૧૩ ॥

હવે બીજા યમનું લક્ષણ બતાવે છે.

સર્વત્ર શમસારં તુ યમપાલનમેવ યત્ ॥

પ્રવૃત્તિરિદ્ધિ વિજ્ઞેયા દ્વિતિયો યમ એવ તત્ ॥૨૧૪॥

અર્થ. સર્વ જગ્યાએ સામાન્ય પ્રકારે ઉપશમભાવ પૂર્વક જે યમનું પાલન કરવું તેને પ્રવૃત્તિયમ તરીકે બીજો ભેદ કહે છે. ॥ ૨૧૪ ॥

વિવેચન. પ્રથમ યમમાં અહિંસાદિ વ્રતો પાળનારની કથા સાંભળતાં આનંદ આવતો હતો પછી તે કરવા ઇચ્છા થઈ. હવે અહીં સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સામાન્ય પ્રકારે ઉપશમભાવ ધારણ કરતો અને ઉપશમભાવ પૂર્વક અહિંસાદિ વ્રતોને પાળવા પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ યમોમાં આ

ખીને પ્રવૃત્તિયમ જાણવો. ઇચ્છાથી આગળ વધીને અહિં પ્રવૃત્તિ થાય છે. ॥૨૧૪॥

વિપક્ષ ચિન્તારહિતં યમ પાલનમેવ યત્ ॥

તત્સ્થૈર્યમિહ વિજ્ઞેયં તૃતિયો યમ એવ હિ ॥૨૧૫॥

અર્થ. અતિચારની ચિંતા વગર જે યમનું પાળવું તેને ત્રીજો સ્થિરયમ કહે છે. ॥૨૧૫॥

વિવેચન. જે મહાનુભાવે પાંચ વ્રતો સર્વથા લીધાં છે. અગર સ્થુલથી લીધાં છે, પહેલામાં સર્વ વિરતિપણું અને ખીજમાં દેશવિરતિપણું છે આ બંને વિરતિવાળા મહાત્માઓ વ્રતને પાળતાં છતાં તેમાં કોઈ પણ જાતના અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ અને અતિચાર-આ ત્રણે પ્રકારના અતિચારો જેમાં લાગવા દેતા નથી એવી રીતે જે યમનું ક્ષયોપશમભાવથી સ્થિરતાપૂર્વક જેઓ પાલન કરે છે તેને ચાર યમો પૈકી ત્રીજો આ સ્થિર યમ કહે છે. ॥૨૧૫॥

પરાર્થસાધકં ત્વેતત્સિદ્ધિઃ શુદ્ધાન્તરાત્મનઃ ॥

અચિન્ત્યશક્તિયોગેન ચતુર્થો યમ એવ તુ ॥૨૧૬॥

અર્થ. અહિંસાદિ વ્રતનું પાલન જ્યારે “પરાર્થ” પરમપદને યોગ્યસાધક બને છે ત્યારે તેને સિદ્ધિ કહે છે. આ સિદ્ધિ જેનો અંતરાત્મા પરમશુદ્ધ બન્યો હોય છે તેનેજ પ્રાપ્ત થાય છે; ખીજને નહિ. અચિન્ત્યશક્તિના યોગવડે આ ચોથો સિદ્ધિયમ પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૨૧૬॥

વિવેચન. જ્યારે અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતો ઉત્કૃષ્ટ હોય પળાય છે ત્યારે તેની સમીપમાં આજન્મથી માંડી જાતિ વૈરસ્વભાવવાળા જીવોના વૈર પણ શાંત થઈ જાય

છે, અને એક બીજાઓ પરસ્પર આનંદથી રમે છે. આ બધો પ્રતાપ અહિંસાદિ વ્રતો પરાકાષ્ટાએ પાળેલાં હોય છે તેની આ બધી નિશાનીઓ છે. આનું નામજ્ઞ પરાર્થસાધક છે ઉત્કૃષ્ટ અર્થને સિદ્ધ કરે છે અથવા પરાર્થ-પરમપદને સિદ્ધ કરનાર આ મહાવ્રતાનું પાલન છે તેને સિદ્ધિયમ કહે છે. આ સિદ્ધિ આત્માની અગ્નિત્યશક્તિના યોગને લઈ જેનો અંતરઆત્મા પરમપવિત્ર બન્યો છે તેને જ મળે છે. આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના યમોની અંદર આ ચોથો સિદ્ધિયમ છે એમ જાણવું. ॥૨૧૬॥

અવંચક ત્રણનું સ્વરૂપ બતાવે છે,
 સદ્ભિઃ કલ્યાણસંપન્નૈર્દર્શનાદપિ પાવનૈઃ ॥
 તથાદર્શનતો યોગ આઘાવંચક ઓચ્યતે ॥૨૧૭॥

અર્થ. ઉત્તમ પુણ્યવડે કરી યુક્ત, જેઓના દર્શનથી પણ પવિત્ર થવાય, તથા યથાર્થ પણે દર્શન થવું, તેઓની સાથે જે સંબંધ થવો આનું નામ આઘઅવંચક-યોગાવંચક કહે છે. ॥૨૧૭॥

વિવેચન, અવંચક ત્રણનું સ્વરૂપ બતાવતા પ્રથમ યોગાવંચક જણાવે છે. શુદ્ધ હૃદયથી સદ્ગુરુનો સમાગમ થવો આનું નામ યોગાવંચક છે. સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ઉત્તમ પુણ્યશાલી-જેઓના દર્શન માત્રથી-અવલોકન માત્રથી પવિત્ર થવાય “તથા” તે પ્રકારવડે ગુણવાનપણાથી અવિપરિતપણે જે દર્શન થવું તેનું નામ તથાદર્શન કહીએ, “તતઃ તેન યો યોગઃસંબંધઃ” તે પવિત્ર પુરૂષની સાથે જે સંબંધ થવો તેનું નામ આઘઅવંચક-યોગાવંચક છે. ॥૨૧૭॥

તેષામેવપ્રણામાદિક્રિયાનિયમ ઇત્યલમ્ ॥

ક્રિયાવંચકયોગઃ સ્યા ન્મહાપાપક્ષયોદયઃ ॥૨૧૮॥

અર્થ. ઉપર જણાવ્યા મુજબના સદ્ગુરુને પ્રણામાદિ ક્રિયા કરવાનો જે અત્યંત નિયમ કરવો તે મહાપાપનો ક્ષય કરનાર ક્રિયાવંચકયોગ કહેવાય છે. ॥૨૧૮॥

વિવેચન. સદ્ગુરુઓને તમારા નમસ્કારાદિથી જરા પણ લાલ નથી. લાલ તો નમસ્કાર કરનારને છે, જેમ કે શ્રીકૃષ્ણવાસુદેવ અઢાર હજાર સાધુઓને વાંદા, આમાં હૃદયની શુદ્ધ લાવનાથી વંદના કરવાથી શ્રી કૃષ્ણવાસુદેવને સાતનારકીના બાંધેલાં કર્મદળીયાને ત્રણમાં લાવીને મુકયાં ચાર નારકીના કર્મદલીયાં તુટી ગયાં આમ સમજી હૃદયની લાગણીપૂર્વક મહાત્માઓને વંદન, નમસ્કાર, કરવાનો નિયમ ખાસ કરવો આનું નામ ક્રિયાઅવંચકયોગ કહેવાય છે. આ યોગ છે તે પૂર્વે નીચકર્મ બાંધ્યા હોય છે તેનો ક્ષય કરે છે અને ભવિષ્યમાં ફરી નીચકુળમાં જન્મ લેવો પડતો નથી. વળી સત્ય વસ્તુનો બોધ તથા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિનય કરવાથીજ થાય છે. આમ સમજી સદ્ગુરુને વંદનાદિ નિરંતર કરવાનો નિયમ કરવો. ॥ ૨૧૮ ॥

ફલાઅવંચકનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

ફલાવંચકયોગસ્તુ સદ્ભ્યઃ એવ નિયોગતઃ ॥

સાનુવન્ધફલાવાપ્તિ ધર્મસિદ્ધૌ સતાં સતા ॥૨૧૯॥

અર્થ. સદ્ગુરુના સમાગમથી તથા તેઓને વંદનાદિ ક્રિયા કરવાથી અવશ્યે કરી પરંપરાએ ગુણની વૃદ્ધિરૂપ

ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે; તથા ઉપદેશથી ધર્મની સિદ્ધિ થયે છે તે સજ્જનોએ આને ફલાવંચક યોગ કહેલ છે. ॥ ૨૧૯ ॥

વિવેચન. જે મહાત્માઓના દર્શનથી આત્મા પવિત્ર થાય છે અને જડ ચૈતન્યનું જ્ઞાન કરી આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી તેઓશ્રીના આલંબનથી અવશ્યે કરી આગળ વધે છે. અને “સાનુવન્ધફલાવાપ્તિ” પરંપરાએ મહાન્ ગુણની વૃદ્ધિ થવારૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તેઓશ્રીની આત્મજગૃતિરૂપ ધર્મ દેશના સાંભળવાથી આત્મ-તત્ત્વમાં સ્થિરતા થતાં પરંપરાએ પરમપદરૂપ મોક્ષનું ફળ મેળવે છે, તેને ફલાઅવંચક નામનો ચરમ છેલ્લો યોગોત્તમ કહે છે. ॥ ૨૧૯ ॥

અવંચક વ્રણનું સ્વરૂપ કહી ચાલુ વાત કહે છે.

કુલાદિયોગિનામસ્મા ન્મત્તોઽપિ જઢધીમતામ્ ॥

શ્રવણાત્પક્ષપાતાદેરુપકારોઽસ્તિ લેશતઃ ॥૨૨૦॥

અર્થ. મારા કરતાં પણ જે કુલયોગીઓ જડ બુદ્ધિવાળા છે તેઓના ઉપકાર ખાતર આ “યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય” નામનો ગ્રંથ ળનાવવામાં આવ્યો છે, આ ગ્રંથના સાંભળવાથી તેઓના હૃદયમાં શુદ્ધ લાગણીરૂપ પક્ષપાત-શુભ ઇચ્છા થવાથી તેઓને લેશ થકી પણ ઉપકાર આ ગ્રંથથી થવાનો છે. ॥ ૨૨૦ ॥

વિવેચન. શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ આ ગ્રંથની સમાપ્તિ કરતાં જણાવે છે કે આ “યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથ” ળનાવવાનો મારો પ્રયત્ન મારા કરતાં પણ જેઓ જડબુદ્ધિવાળા છે, તેમજ યોગની લાગણીવાળા કુલયોગીઓ

તથા પ્રવૃત્તચક્રયોગીઓ છે તેઓના ઉપકાર ખાતર મારો આ પ્રયત્ન છે. તે યોગીઓ આ ગ્રંથને મનનપૂર્વક સાંભળશે, અર્થથી વિચારશે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરશે તો અવશ્ય “પક્ષપાત્તાદ્” ગ્રંથના પ્રત્યે પક્ષપાતદ્વારા શુભ ઇચ્છાદિ-પુણ્યબંધદ્વારા મહાન્ લાભને પ્રાપ્ત કરવારૂપ ઉપકાર લેશત-અંશથી પણ અવશ્ય ઉપકાર થશે, તથા અંતરગત યોગના ખીજની પુષ્ટી પણ અવશ્ય થશે. ॥ ૨૨૦ ॥

શુભ લાગણીરૂપ પક્ષપાતથી ઉપકાર શું ? આ શંકા દૂર કરતાં કહે છે.

તાત્ત્વિકઃ પક્ષપાતશ્ચ ભાવશૂન્યા ચ યા ક્રિયા ॥

અનયોરન્તરં જ્ઞેયં ભાનુ સ્વચોતયોરિવ ॥૨૨૧॥

અર્થ. વાસ્તવિક પક્ષપાત શું છે તે બતાવે છે કે જે જે ક્રિયા કરવી તે ભાવપૂર્વકની થાય તો અપૂર્વ લાભ મળે પણ જે ક્રિયા ભાવશૂન્ય થાય તેનું ફળ ઘણું જુજ મળે છે. આ બંને ક્રિયામાં કેટલું આંતર છે ? તો કહે છે કે ભાનુ અને બજવાના પ્રકાશમાં જેટલું આંતર છે તેટલું અંતર ભાવસહિત અને ભાવરહિત ક્રિયામાં સમજવું. ॥ ૨૨૧ ॥

વિવેચન. અહિં વાદિ શંકા કરે છે કે પક્ષપાત માત્રથી ઉપકાર કઈ બાતનો ? તેનો ઉત્તર આપે છે કે જેનું સ્વરૂપ પ્રથમ કહી આવ્યા છીએ એવા કુલાદિયોગીઓ કે જેનામાં યોગના ખીજે દાખલ થઈ ગયાં છે અને મોક્ષના માર્ગ તરફ જેઓનું પ્રયાણ થઈ ચુક્યું છે તેઓના પ્રત્યે મને વાસ્તવિક પક્ષપાત-ધર્મની લાગણી છે; અને તે લાગણીને લઈ આ ગ્રંથ બનાવેલ છે. આ ગ્રંથના શ્રવણ, વાંચન,

મનન અને નિદિધ્યાસનથી વસ્તુનું ચથાર્થ સ્વરૂપ સમજી તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવાથી જે જે ક્રિયા કરશે તે સમજણુ પૂર્વકની અને આદર-બહુમાનથી કરશે. એક માણસ લાવ-શૂન્યક્રિયા તત્ત્વના રહસ્યને જાણ્યા વગર ક્રિયા કરે છે, જ્યારે બીજો માણસ તત્ત્વના રહસ્યને સમજી હૃદયના શુદ્ધ અંતઃકરણથી ક્રિયા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ બંનેની ક્રિયામાં કેટલો અંતર-ફલનો ભેદ છે ? તો કહે છે કે ભાનુ અને બદોતના જેટલું મહાન્ અંતર છે. લાવશૂન્યક્રિયાનું ફલ આરગતિ છે, અને લાવપૂર્વક તત્ત્વના રહસ્યવાળી લાવ-ક્રિયાનું ફલ મોક્ષ છે. આ મોક્ષરૂપી ફલ આ ગ્રંથના પ્રવણુ-મનન અને નિદિધ્યાસનથી કુલાદિયોગીઓ મેળવે છે. આ પક્ષપાતથી-લાગણીથીજ પરઉપકાર થાયછે, કુલાદિ યોગીઓ પરમપદ-પરંપરાએ મેળવે આ કાંઈ જેવો તેવો ઉપકાર ન સમજવો, આ પરમપદનો લાભ યોગીઓ આ ગ્રંથદ્વારા મેળવે છે. ॥ ૧૨૧ ॥

આજ વાતને જણાવે છે.

खद्योतकस्य य त्तेज स्तदल्पं च विनाशि च ॥

विपरीतमिदं भानोरिति भाव्यमिदं बुधः ॥ ૨૨૨ ॥

અર્થ. બજવાનું જે તેજ છે તે અલ્પ છે અને વિનાશી છે. પણ સૂર્યનું જે તેજ છે તે તેના કરતાં મહાન્ છે, અને અવિનાશી છે, આ વાત પાંડિતોએ ધરાળરલક્ષ્યમાં રાખવી. ૨૨૨

વિવેચન. લાવશૂન્યક્રિયા અને તત્ત્વના રહસ્યને સમજી કરાતી ક્રિયા આ બે પ્રકારની ક્રિયામાં જે તદ્વાવત છે તે દ્વંદ્વાંત આપી સમજાવે છે કે બદોત-એક જાતનો શુવડો

છે કે જે રાત્રિના સમયે આકાશમાં ઉડતા દીવાના જેવો
જશક પ્રકાશ તગતગે છે. આને ખજવો કહે છે, આનું જે
તેજ છે તે અદ્ય છે અને વિનશ્વર છે, પણ ભાનુ-સૂર્ય
તેનું તેજ ખજવા કરતાં ઘણું છે અને અવિનાશી છે, આ
વાત તત્ત્વના જાણકાર એવા પંડિતોએ લાગણીવાળી ક્રિયા-
દિક્ષના પ્રત્યે સમજી લેવી. સારાંશ એ છે કે ભાવશૂન્ય-
લાગણી વગરની જે ક્રિયા છે તે ખજવા જેવી છે, અદ્ય
સત્ત્વવાળી તેમજ વિનશ્વરવાળી છે, જેનું ક્ષણ અદ્ય છે તે
પણ ચાર ગતિને દેનાર છે, પણ ભાવવાળી-તત્ત્વના રહ-
સ્યને સમજી ખડું લાગણીવાળી જે ક્રિયા છે તે મહાન્
સત્ત્વવાળી, તેમજ અવિનશ્વર પરંપરાએ મોક્ષરૂપ ક્ષણ દેનાર
છે તેમ સમજવું. ॥ ૨૨૨ ॥

આ ગ્રંથ શ્રવણના માટે જણાવે છે.

શ્રવણે પ્રાર્થનીયાઃ સ્પુર્ન હિ યોગ્યાઃ કદાચન ॥

યત્નઃ કલ્યાણસત્ત્વાનાં મહારત્ને સ્થિતો યતઃ ॥૨૨૩॥

અર્થ. આ ગ્રંથ સાંભળવા માટે યોગ્ય જીવોની પ્રાર્થના
ક્યારે પણ કરવા જરૂર નથી, કારણ કે પુણ્યવાન જીવોનો
પ્રયત્ન મહારત્ન મેળવવાને માટે સ્વભાવિક હોય જ છે. ॥૨૨૩॥

વિવેચન. શ્રીમાન્ હરીભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ યોગ્ય
પુરૂષોને આ ગ્રંથનું શ્રવણ મનન નિદ્ધિધ્યાસન કરવા સારૂ પ્રાર્થના
કરતા નથી, કારણ કે તે મહાનુભાવોનો શુશ્રુષાદિ ગુણભાવને
લઈ પોતાની મેળેજ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, તેજ વાત કહે
છે કે “યત્નઃ કલ્યાણ સત્ત્વાનાં” પુણ્યશાળી જીવાત્મા-
ઓનો પ્રયત્ન “મહારત્ને” ચિંતામણ્યાદિ વિષયે “સ્થિતોયતઃ”

તથા પ્રકારની ઔચિત્યતાને લઈ ચિંતામણીરત્નને વિષે લાગ-
ણીથી પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને જન્માંતરમાં બોધિષીજ-સમ્ય-
ક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ ઉપરથી એ જણાવ્યું કે યોગ્ય
જીવો છે તેજ આ ગ્રંથના અધિકારી છે અને તેઓજ આ
ગ્રંથરૂપ મહારત્નને મેળવી ઈચ્છીત સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૨૨૩॥

અયોગ્ય જીવને ગ્રંથનું દાન ન કરવા કહે છે.

नैतद्विदस्त्वयोगेभ्यो ददत्येनं तथापि तु ॥

हरिभद्र इदं प्राह नैतेभ्यो देय आदरात् ॥૨૨૪॥

અર્થ. આ વસ્તુને જાણનારા આચાર્યો અયોગ્ય જીવોને
આ ગ્રંથનું દાન આપતા નથી આ વાત ચોક્કસ છે, તોપણ
આ ગ્રંથના કર્તા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી આચાર્યોને આ
“યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય” નામનો ગ્રંથ અયોગ્યોને ન આપવો
આ પ્રમાણે આદરપૂર્વક તેઓશ્રી જણાવે છે. ॥૨૨૪॥

વિવેચન. યોગ્યાયોગ્ય સ્વરૂપને સારી પેઠે જાણનારા
આચાર્યો અયોગ્ય-કુશિષ્ઠ ને આ યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય ગ્રંથ
આપતા નથી. “તથાપિતુ” આ વાત જો કે ચોક્કસ છે,
તો પણ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી આ ગ્રંથના કર્તા આ
પ્રમાણે જણાવે છે કે આ યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય નામનો
મહાન્ ગ્રંથ અયોગ્ય જીવને કદી પણ આપવો નહિ. આ
ગ્રંથ અયોગ્ય જીવને આપવાથી ગ્રંથનો તથા તે પાત્રનો
ખતેનો વિનાશ થવાનો છે. અનાજ તથા રસાયણ શરી-
રને પુષ્ટી કર્તા છે તોપણ ખાળકને તથા રોગી શરીરવા-
ળાને વિનાશ કરનાર થાય છે. કારણ કે તે વસ્તુને લાયક
તેઓ હજી બન્યા નથી. આ દષ્ટાંતે અયોગ્ય જીવ આ ગ્રંથને

લાયક નથી. આ પ્રમાણે આદરપૂર્વક આચાર્યોને શ્રી હરિ-
ભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ જણાવે છે. ॥૨૨૪॥

આ પ્રમાણે કહેવાનું કારણ શું તે કહે છે.

અવજ્ઞેઽ કૃતાલ્પાપિ યદનર્થાય જાયતે ॥

અતસ્તત્પરિહારાર્થં ન પુનર્ભાવદોષતઃ ॥૨૨૫॥

અર્થ. આ યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય ગ્રંથને વિષે થોડીપણુ
અવજ્ઞા આશાતના કરે છતે અનર્થને માટે થાય છે. આ
કારણથી તે જીવોને થનારો મહા અનર્થ, તેને દૂર કરવા
ખાતર આ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે. “નપુનર્ભાવ દોષત.”
તેઓના પ્રતે દ્વેષભાવ છે તેમ ન સમજવું. દરેક જીવોના પ્રત્યે
પૂર્ણપ્રેમ છે પણ તે અજાણવો આશાતના કરી દુર્ગતિના
કારણભૂત ન થાય, આ ખાતર જણાવેલ છે. ॥૨૨૫॥

વિવેચન. ઉપરના શ્લોકમાં શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી
મહારાજ અયોગ્ય જીવોને આ “યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય” નામનો
ગ્રંથ આપવા ના પાડે છે તેનું કારણ એમ ન સમજવું કે
તેઓશ્રીને તેના પ્રત્યે દ્વેષભાવ છે, તેઓશ્રી તો મહાદયાળુ
છે અને તમામ જીવો પરમપદને પામો એજ ઇચ્છાવાળા
છે, પણ સામું પાત્ર અયોગ્ય હોવાથી તેને આ ગ્રંથથી
જરાપણ લાભ થવાનો ન હોવાથી, તે વસ્તુ તેઓનો નાશ
કરે છે આથી તેઓને ન આપવી એજ ગુણ છે. તે પ્રમાણે
આ ગ્રંથ જીવોના કલ્યાણને કરનાર છે પણ તેના પ્રત્યે
આદર, બહુમાન, સત્કાર અને સન્માન રાખવામાં આવે
તોજ, પણ જો આ ગ્રંથની અવજ્ઞા-આશાતના થોડી પણ
કરવામાં આવે તો આ અવજ્ઞાથી-આશાતનાથી મહા અનર્થ-

આર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવા રૂપ થાય છે. કારણ કે આ ગ્રંથ પ્રશસ્ત વિષયવાળો છે-ધણેજ ઉત્તમ વિષયવાળો છે-માટે તે અનર્થને દૂર કરવા સારૂ આ ગ્રંથ અયોગ્યને આપવા ના પાડી છે. બાકી તેઓના પ્રત્યે દ્વેષભાવ નથી. તેમજ ક્ષુદ્રતા-તુચ્છતા પણ નથી. આ પ્રમાણે શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ જણાવે છે. ॥ ૨૨૫ ॥

આથીએ નિશ્ચય થયો કે યોગ્ય જીવને ગ્રંથદેવો તે કહે છે.

योग્યેભ્યસ્તુ પ્રયત્નેન દેયોડયંવિધિનાન્વિતૈઃ ॥

માત્સર્યવિરહેણોષૈઃ શ્રેયોવિઘ્નપ્રશાન્તયે ॥૨૨૬॥

અર્થ. યોગ્ય જીવોને આ ગ્રંથ આદરપૂર્વક વિધિ સાથે આપવો. માત્સર્ય-ઘર્ષણ રહિતપણે અંગીકાર કરતાં ઉંચે પ્રકારે કલ્યાણ-મોક્ષ મળે છે, અને તે વિઘ્નોની શાંતિ માટે થાય છે. ॥૨૨૬॥

વિવેચન. શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ગ્રંથને પૂર્ણ કરતાં જણાવે છે કે આ ગ્રંથ યોગ્ય જીવો-શ્રોતાઓને પ્રયત્નેન આદરપૂર્વક વિધિ સાથે આપવો. વિધિ એ છે કે જ્યારે આ ગ્રંથ સાંભળવાનો હોય ત્યારે પ્રથમ ત્રણ ખમાસમણ આપી ઇચ્છકાર સુખશાતા પૂછી અખમૂકિયાનો પાઠ બોલી ખમાસમણ આપી “ઇચ્છા કારેણ સંદિસહ લગવન્! વાયણા સંદિસહુ?” ફરી ખમાસમણ આપી ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ લગવન્ વાયણા લેશું! ફરી ખમાસમણ આપી ઇચ્છકારી લગવન્ પસાય કરી વાયણા પસાય કરશેજી આ પ્રમાણે વિધિ કરી આ ગ્રંથ બહુ આદરપૂર્વક શ્રોતાઓને સંભળાવવો. જો તે પ્રમાણે કરવામાં ન આવે તો, પ્રત્યક્ષ

સંભવાત્” વિધ્નો આવવાનો સંભવ છે. અગર કષ્ટો. દુઃખો આવવાનો સંભવ છે, માટે વિધિપૂર્વક શ્રોતાએ આ ગ્રંથ સાંભળવો અને વક્તાએ સંભળાવવો એમ આચાર્યશ્રી જણાવે છે. વળી આ ગ્રંથ ઇર્ષ્યાનો પરિહાર કરી-ત્યાગ કરીને ઉચ્ચ પ્રકારે સાંભળે તો શ્રેય-આત્મકલ્યાણ થતાં વાર લાગતી નથી. તેમજ વિધ્નની શાંતિના માટે થાય છે. જે જે પવિત્ર કાર્યોનો આરંભ કરવામાં આવે તે તમામ કાર્યો વિધ્નવગર પૂર્ણ થાય છે. અહીં માત્સર્ય વિરહેણુ આ પદ ગ્રંથની પૂર્ણાહુતીમાં આવેલ છે, અહીં વિરહ શબ્દ છે તે શ્રીમાન્ હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના ગ્રંથોની નિશાની છે. તેઓશ્રીના તમામ ગ્રંથોને અંતે વિરહ શબ્દ જોડેલો છે. દષ્ટાંત તરીકે “ ભવવિરહવરં ” આ શબ્દ ‘સંસાર દાવાનલ માં છે. આ ગ્રંથમાં માત્સર્ય વિરહેણુ શબ્દ છે, આ શબ્દ મુકવાનો તેઓશ્રીનો આશય એવો જણાય છે કે જગતના તમામ જીવો ઇર્ષ્યા-અભિમાનને જો છોડી દે તો સંસારના દુઃખથી રહિત થતાં વાર લાગે નહિ. આ ગ્રંથમાં જણાવેલ યોગના બીજને જાણી જેઓ અમલમાં મુકે છે તેમજ કહ્યા પ્રમાણે કરવા જેઓ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે જીવો આ યોગને પ્રાપ્ત કરી થોડા દાઈમમાં પરમપદના લોકતા બને છે.

इति श्री परादृष्टिः समाप्ता.

कृतांतोऽयं मनोहारि र्योगदृष्टिः समुच्चयः ॥

भाषान्तर विनिर्माता जयताद् देववाचकः ॥ १ ॥

(२५६)

ते श्री सूरिपुरंदरयाकिनीमहत्तरासुतुः श्रीमद् हरिभद्र सूरेश्वर
 वेरचितयोगदृष्टिसमुच्चयनामाऽयं ग्रंथ समाप्तः तत्तत्समाप्तौ च
 श्री तपगच्छीय गच्छाधिपति श्रीमन्मुक्ति विजयगणिनां शिष्य
 श्री श्रीमदाचार्यमहाराज वालब्रह्मचारि परमशान्तमूर्तिश्री
 विजयकमल सूरेश्वराणां पूज्यपादानां मंतेवासिशिष्यरत्न
 योगनिष्ठ शान्तमूर्तिश्रीमदाचार्य महाराजश्री विजयकेशर
 सूरेश्वराणां कनियसा भ्रात्रा महोपाध्याय श्रीदेवविजय
 गणिना श्रीयोगदृष्ट्याख्यस्य, शुद्धात्म स्वरूप प्रबोध-
 कस्य, आत्मोन्नति सिद्धयर्थं मूलभूतस्य, अपूर्व ग्रंथस्य
 टीका संवलितामू२ग्रन्थस्य संक्षेपेण गुर्जर भाषया
 कृतोऽनुवादो विक्रमीय शताब्दी १९९१ वर्षे
 भाद्रशुक्लपक्षे पंचमी तिथौ भौमवासरे स्तंभन
 तिथे श्रेष्ठिरत्न श्रीमत्पानाचन्दात्मजाम्बा
 लालनिर्मापित धर्मशालायां कृत चातु-
 र्मास्यायां समाप्तिमगमत् ॥ समाप्तोऽयं
 ग्रंथ. श्रीमद् गुरुवर्य श्री विजयकमल
 सूरेश्वर प्रसादात्.

ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति.

અવારનવાર વ્યાધિથી પટકાય છે ત્યાંમુધી તે વ્યાધિમુક્ત ગણી શકાતો નથી. તેમ બીજો માણસ વ્યાધિના અભાવ-વાળો છે અને તે મરીને બીજી ગતિમાં ગયો છે તે પણ વ્યાધિમુક્ત ગણી શકાતો નથી, ત્રીજો માણસ વ્યાધિવા-ળાથી અન્ય છે એટલે તેના પુત્ર, પુત્રી વિગેરે છે. આ પણ વ્યાધિમુક્ત ગણી શકાય નહિ. વાસ્તવિક રીતે આ ત્રણે-માંથી એક પણ સન્ન્યાયથી ક્યારે પણ વ્યાધિમુક્ત કહી શકાય નહિ. ॥ ૨૦૨ ॥

ઉપનયની યોજના કરે છે:

|| સંસારી તદ્ભાવો વા તદન્યો વા તથૈવ હિ ||

|| મુક્તોઽપિ હન્ત નો મુક્તો મુખ્યવૃત્ત્યેતિ તદ્વિદઃ || ૨૦૩ ||

અર્થ. સંસારી પુરૂષ તદ્ભાવો વા પુરૂષનો અભાવ માત્ર, તદન્યોવા એકાંત લક્ષણુ નિત્ય અનિત્યવા આત્મા, તથૈવહિ શબ્દ યથાઅર્થમાં, યથાદૃષ્ટાંતમાં, આ આત્માને કોઈ સાંખ્યદર્શન જેવા મુક્ત થયેલ માને છે, તો તેને જાણાવે છે કે તે મુખ્યત્વે કરી મુક્ત થયોજ નથી. એમ તેના જાણકારો કહે છે. ॥ ૨૦૩ ॥

વિવેચન. પ્રથમ શ્લોકમાં જાણાવેલ બીનાને આત્મ વાતમાં ઘટાવે છે. જેમ વ્યાધિગ્રસ્ત જીવ તેમ અહિં સંસારી પુરૂષ સમજવો. જેમ ત્યાં વ્યાધિવાળાનો અભાવ મરણ પામેલ જીવ લીધો તેમ અહિં સંસારી પુરૂષનો અભાવ માત્ર એટલે ઘટપટાદિ જડ વસ્તુ લેવી, જેમ ત્યાં વ્યાધિ-વાળાથી અન્ય પુત્ર પુત્રી વિગેરે લીધા તેમ અહિં એકાંત લક્ષણુ નિત્ય આત્મા અગર અનિત્ય આત્મા લેવો, તથૈવ

શબ્દ યથા દૃષ્ટાંતમાં છે, જેવી રીતે આ સંસારી ત્રણે પ્રકારના પુરૂષો સાંખ્યમતના અનુસારે મુક્ત પદને પામેલાજણાવે છે, સ્વરૂપમાં ફેરફાર ન થવાથી, તેના અંગે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે મુખ્યવૃત્ત્યા તેઓ મુક્ત પદને પામેલાજ નથી. કારણ કે તે ત્રણે જણમાં મુક્ત શબ્દની પ્રવૃત્તિનું કારણજ નથી. આ પ્રમાણે મુક્ત શબ્દના સ્વરૂપને જાણનારા જણાવે છે. જ્યાંસુધી સંસારમાં વ્યાધિગ્રસ્તનું સ્વરૂપ-રહસ્ય જાણવામાં આવશે નહિ ત્યાંસુધી મુક્તપદ કદી મળશે નહિ. ॥૨૦૩॥
તો પછી મુક્ત વ્યવસ્થા કેવી રીતે, તે કહે છે.

ક્ષીણવ્યાધિર્યથા લોકે વ્યાધિમુક્ત इति स्थितः ॥

भवरोग्येव तु तथा मुक्तस्तંત્રेषु तत्क्षयात् ॥૨૦૪॥

અર્થ. જેનો વ્યાધિ ક્ષય થઈ ગયો છે તે માણસ લોકમાં વ્યાધિ મુક્ત છે. “इतिस्थितः” એ પ્રમાણે કહેવાય છે, તેવી રીતે શાસ્ત્રમાં ભવરોગનો ક્ષય થવાથી ભવરોગી છે, તેજ વ્યાધિમુક્ત થયો તેમ કહી શકાય છે. જ્યાંસુધી ભવવ્યાધિ છે ત્યાંસુધી મુક્ત કહેવાતો નથી. ॥૨૦૪॥

વિવેચન. જગતની અંદર જે માણસને હવે ફરી ક્યારે પણ વ્યાધિ આવવાનો નથી અને જે હતો તે પણ સર્વથા ક્ષય થઈ ગયો છે તેજ માણસ વ્યાધિમુક્ત વાસ્તવિક કહી શકાય છે. પણ ફરી વ્યાધિ જો આવવાની હોય તો તે વ્યાધિમુક્ત કહી શકાતો નથી, વ્યાધિના અભાવ વડે તે સ્થિત છે, પણ સ્થાપવા લાયક નથી. તેવી રીતે ભવરોગી છે તેજ “તથા મુક્ત” મુખ્યત્વે ફરી સર્વ વ્યાધિથી મુક્ત થાય છે તેમ સમજવું, પણ દિદક્ષાદિ મળવાળો અથવા